
Printed at the " Jain Printing Press. "

AHMEDBAD

सूची पत्र.

नं० वियय. पृष्ठ अंक-पंक्ति अंक.

१ प्रश्न—तुम ईश्वर को मानते हो किम्बा नहीं ?

उत्तर—हो, मानते हैं सृष्ट साक्ष सहित ईश्वर सिद्ध
की गई है

७ ३

२ प्रश्न—तुम ईश्वर को कर्त्ता मानते हो किम्बा नहीं

उत्तर—महाँ न्यू कि ईश्वर को कर्त्ता मानने से
ईश्वर में चौर दोष सिद्ध होते हैं जब चारों
दोषों का वृक्षीत सहित बिस्तार

१७ ८

और गुप्त चेले के प्रसोत्तर कर के प्रगट किया
है कि कर्मों का करना भोगमा कर्मों के न-
कासार है कि जीव के वा ईश्वर के

३८ १

३ प्रश्न—चोर चोरी तो आप ही कर केता है परन्तु

कैद में तो आप ही नहीं जा घसता है कैद
में पहुँचाने वाला भी तो कोई मानता चाहिये

उत्तर—मैं इस पक्ष का जण्डन और जीव
स्वतन्त्रता से कर्म करता है फिर वह कर्म
संचित हो कर फलदाता हो आप और जीव
परतन्त्रता से निमित्त कारणों से भोगे इस्का
विस्तार स्वमत परमत के शास्त्रों की साक्ष
सहित किया गया है,

५७ ५१३

४ प्रश्न—कर्म तो बड़ है [यह पछदायक कैसे हो
सकते हैं ?

उत्तर—शराब के वृष्टीत सहित दिया है ७२ १४१३

५ प्रश्न—भगानी ! परलोक में कर्म कैसे जाते हैं और
ईश्वर के बिना कर्मों को पाद कौन कराये ?

उत्तर—मैं इस पक्ष का जण्डन और परलोक

में अंताकरणरूप हो के कर्मों का जाना और
बन्धा निमित्तों से फल का होना सिद्ध किया है ७५ १०

३ प्रश्न—क्यों जी पहिले जीव है कि कर्म ?

उत्तर—जीव और कर्म दोनों ही अनादि है
पहिले कियुकी कहे ? प्रश्न— सो फिर अनादि कर्मों
से मुक्ति कैसे होय उत्तर में चार प्रकार के
सम्बन्धों का विस्तार सहित स्वरूप लिखा है ८० १०

४ प्रश्न—भगी, पदार्थ ज्ञान किसे कहते हैं ?

उत्तर—ससार में ९ पदार्थ है १ चेतन २
अद्व; जिसमें परमाणु का स्वरूप और पुद्गल
के स्वभाव का प्रप्यामी होना जिसकी ५ अवस्था
और पद भेदका स्वरूप वृष्टांत सहित लिखा
गया है ८९ ८

५ प्रश्न—छटि का कर्त्ता ईश्वर ही को मानते हैं ?

उत्तर में ईश्वर का कर्त्ता न होना और छटि
का सिद्ध सिद्धा परब्राह्म रूप अनादि होना
सिद्ध किया गया है ११० २

६ प्रश्न—यदि ईश्वर को छटि का कर्त्ता न माना जाय
तो ईश्वर को कर्त्ता कैसे जाय ?

उत्तरमें ईश्वर का स्वरूप शास्त्रद्वारा और
वृत्तीक से भी जाबना सिद्ध किया है १२१ ७८

१० प्रश्न—ईश्वर को सुख दुःख का दाता न माने तो
ईश्वर का नाम लेने से क्या लाभ है ?

उत्तर—वृत्ति की छटि का होना ऐसा वृष्टांत
सहित सिद्ध किया गया है १२२ १०१५

११ प्रश्न—कौन पहिल है कि आर्य ?

इसका उत्तर—आर्य नाम तो जैनीयों का ही है
इसमें सूत्रका प्रमाण दिया है और जैनी आप्य
भावक और साधुओं के नियम भी लिखे हैं
और जैनी साधु के उपदेश से राजा महाराजा

कोको भी काभ होता है ऐसा सिद्ध किया है १२० १२
 पृच्छकः—अभी, हमने सुना है कि जैन शास्त्रों
 में मांस खाना खिला है इस्का सूत्र साल से
 कागहन किया है और साधारण मानने की
 विधि किसी गई है १२५ ८

१२ प्रश्न—अभी हमारी बुद्धि तो चकित (हैरान है) कि
 मत तो बहोत हैं परन्तु एक दूसरे में भेद
 पाया जाता है तो फेर सच्चा मत कौनसा है ?
 इस्का निपेक्षता से उत्तर और कई कहते हैं
 कि जैन में छोटे-बड़े जीव जेतुओंकी रक्षा है;
 इस्का समाधान और समाधियों क शास्त्र
 और धर्म का ठंग खिला गया है और वेदों
 को कौन-मानत हैं और उनके आधार-बर्ग
 भी खिला हैं वैदिक मतकी नवीयें नास्तिक
 समुदाय में मिळती हैं १२६ १३

१३ प्रश्न—अन में आयु अवगाहनादिबहुत कही है इस्का
 उत्तर—सूत्रोंका फइना तो सत्य है परन्तु जैन
 वेदों से विषय पुराणों में कई गपौड़े पेढ
 मराकर्मोमे धड घरे हैं ऐसे ही जैन में भी
 सूत्रों से विषय ग्रन्थकारों ने ग्रन्थों में कई
 गपौड़े खिला घर हैं मिस से परामब हो कर
 कई अस जन सत्य धर्म से हाथ धो बैठे
 हैं इत्यादि १२७ ९

१४ प्रश्न—सर्व मत्तों का सिद्धांत मोक्ष है तो तुम्हारे
 मत में मोक्ष ही छिप नहीं मानी है इस्के
 उत्तर में मोक्ष का स्वरूप अलि भांति सबि
 स्तार प्रच्छोत्तर कर के आपमा जीवन कथन
 सहित खिला गया है १२८ ४

१५ प्रश्न—तुम मोक्ष से आपस आना नहीं मानते है
 तो सृष्टि का सिद्धसिद्धा बन्दूना हो जावेगा ?

इसका उत्तर भगवत्ता का वृष्टांत सहित स्वरूप
लिखा गया है

१९५

५

१९ प्रश्न—अभी हमने १९ में प्रश्न के उत्तर के अंत में
लिखा है कि वेदान्त नास्तिक है अ
र्थात् वेदानुयायी बाद में तो छोक परछोक
आदिक नास्तिक प्रकृति मानते हैं अंत में
नास्तिक मत ही सिद्ध होता है तो कैसे है
उत्तर में वेदान्ति नास्तिक अद्वैत वादियों से
२० प्रश्नोत्तर है जिसमें उन्हीं के शास्त्रानुसार
अद्वैतता का स्पष्टन किया गया है और प्रश्न
और ज्ञानों का निष्कर्ष (अच्छादात्त) होना सिद्ध
किया गया है और छोक परछोक की आ
स्तिकता वृष्टांत सहित दिखलाई गई है
परछोक की आस्तिकता मानने में सिद्धा ही
गई है

२०३

७

पुस्तक को दृष्टिगोचर करत्यों पाठक जनको
किन्हीं समर्थन तथा शब्द तथा अर्थकी सहा
यके तो पहले अनुदिष्टि पत्र को देख लें.

जाहेर खबर.

(१) सनातन जैन धर्मावलम्बी सज्जनोंको विदित हो कि शहर अहमदाबाद (देश गुजरात)में जैन धर्मकी उन्नति के लिये " जैन हितेषु " ऑफिस आज सात वषर खुली गई है इसमें जैन धर्मके पुस्तकों रचनाका रचनाकार और अथवा अथवा छपानका कार्य होता है और पावेन जैन धर्मका फैलाव के लिय प्रयत्न किया जाता है

(२) इस ऑफिस तकसे " जैन हितेषु " नामका मासिक पत्र प्रतिमास नया नया उपदेश जैन सूत्रोंका सार, संसार नीतिका उपदेश, जैन समाचार इत्यादि बातों से भरपूर छपा जाता है प्रतिमास ३६ पृष्ठका मासिक पत्रका वार्षिक मूल्य रु १) और पोस्ट चार्ज रु. ०। है अभी साठवीं मेरू तरीके ' धर्मतत्व संग्रह ' नामका रु. १) कीमतका पुस्तक मुफ्त में देनेका ठहराव किया गया है

(३) इस ' जैन हितेषु " ऑफिसकी पास गिराधीत " जैन फंड " है, कि जिसका ध्येय कुली जैनोको गुप्त मदद देनेमें किया जाता है जिसकी मरजी होने से इस फंडमें वषारशक्ति रुकम भेजे पहुँच ही जायगी

(४) यदि कोई माहकी इच्छा गये पुस्तक रचानेकी होये तो ' जैन हितेषु " ऑफिसको ज्ञात कोई पुस्तक कीसी महारमा का रचा हुआ किंवा किसी विद्वानका रचा हुआ होय तो " जैन हितेषु " ऑफिसको भेजनेसे हुय करके छापनेका काम किया जायगा

(५) जैन पाठकोंके लिये किंवा अथवा पाठनेके लिय पुस्तकों चाहिय तो ' जैन हितेषु " ऑफिसमें जिनसे मॉडिंग, सय जातक पुस्तकों इस ऑफिसमें मिलते हैं

(६) " जैन हितेषु " ऑफिस द्वारा लिये कीले हुय पुस्तकों मात्रतक छप गये हैं—

शास्त्रीमें

- १ सम्यक्त्व सूर्योदय जैन द. १)
- २ 'सम्यक्त्व' अथवा 'धर्मका दरवाजा' किमत रु. ०८
(सम्यक्त्व और मित्वात्त्वका स्वरूप, जैन और अन्य मतोंके दृष्टांत और व्यापसे अच्छी तरहसे समझाये गये हैं धर्मका और आत्मज्ञानका उपदेश अच्छा किया गया है)
- ३ आकाशयण (अति छुद्र ग्रंथ) ०-३-०
- ४ नित्य स्मरण (मासादिक स्तवनों, अष्टपूर्वि साधुवन्दना इत्यादि सहित) बिना मूल्य. (पोष्ट चार्ज ०) ०१ मेजना)
- ५ धर्मतत्त्व संग्रह (वृत्त विधि धर्म का विस्तार पूरक उपदेश हिंदीमें किया गया है बहुत उत्तम पुस्तक है) मूल्य रु. १)

गुजरातीमें

- १ आलोचना ०) ००
- २ धर्मतत्त्व संग्रह १)
- ३ धार ग्रंथ ०) ०० १ ० ग्रंथके ६ ८)
- ४ द्वितीय शिक्षा (सर्व धर्मोंके लिये अत्यंत उपयोगी पुस्तक. गायकवाड सरकारने मंजूर किया है १९०० ग्रंथ खप गइ है) मूल्य रु. ८। १० ग्रंथका १॥
- ५ सती दमयंती (सरकारने मंजूर की है) ०-३- पञ्चावुठा ०॥
- ६ सनुपदेशमाला (१२ नीतिकी रसमयी चार्चाओं) रु. ८॥
- ७ मधुमक्षिका ०।
- ८ आश्चर्यक साक्षार्थ प्रकाश (प्रतिक्रमण अर्थ और टीका सहित.) रु. ६॥

पत्र व्यवहार — "जन हितेषु" ऑफिसका मेनेजर
सारेगपुर—भद्रमहाबाद (गुजरात)

भूमिका.

सत्य धर्मान्निष्ठासी विद्वज्जनों को वि-
 दित हो कि—इस घोर कलिकाव
 में विशेष करके मतियों की सम्मति
 न होनेसे और पूर्व की अपेक्षा प्रीति के कम
 होजाने से अर्थात् परस्पर विरोध होने के
 कारण, अनेक प्रकार के मत मतान्तरों का
 प्रचार हो रहा है, जिसको देख कर विद्वान्
 पुरुष आत्मारथी निष्पक्षदृष्टिवाले कुछ शोक
 सा मानकर बैठ रहते हैं. परन्तु इतना तो
 विचारना ही पड़ना है कि इस मनुष्य लोक
 में दो प्रकार के मनुष्य हैं, (१) आर्य्य और
 (२) अनार्य्य अनार्य्यों का तो कहना ही
 क्या है? जो आर्य्य हैं उनमें भी दो प्रकार
 के मत हैं (१) आस्तिक, और (२) नास्ति-
 क. “आस्तिक” उसको कहते हैं “जो होते
 पदार्थ को होता कहे”, अर्थात्—

१ सर्वज्ञ-सर्वदर्शी-निष्कलंक-निष्प्रयोजन-शुद्ध चेतन "परमेश्वर-परमात्मा" है,

२. चेतना-प्रकाश,सोपयोगी,सुख उ स्व-के वेदक (अर्थात् जाननेवाले) अनन्त 'जीव' जी हैं,

३. रूपी (रूपवाले) सर्व पदार्थोंका उपादान कारण परमाणु आदिक "जन्म"जी हैं,

४. पुण्य-पाप रूप "कर्म"जी है, तिसका "फल" जी है,

५. "लोक"-परलोक"-“नर्क”-"देवलोक" जी है,

६ "बन्ध" और "मोक्ष" जी है,

७ "धर्मावतार" तीर्थंकर जिनेश्वर देव जी हैं, "धर्म" जी है, और "धर्मोपदेशक" जी हैं,

८ "कर्मावतार" ब्रह्मदेव-वासुदेव जी हैं इत्यादिक ऊपर लिखे पदार्थों को 'अस्तित्व' कहे सो "आस्तिक", और जो 'नास्ति'

कहे सो “नास्तिक”, यथा [१] परमेश्वर नहीं, [२] जीव नहीं, [३] उपादान कारण परमाणु नहीं, [४] पुण्य-पाप नहीं, [५] लोक-परलोक-नर्क-स्वर्ग-नहीं, [६] बध-मोक्ष नहीं, [७] धर्मावतार तीर्थंकर जिनेश्वर देव नहीं, धर्म नहीं, धर्मोपदेशक नहीं, और [८] कर्मावतार बलदेव-वासुदेव नहीं यह चिह्न नास्तिकों के हैं

यथा पाणिनीय अपने सूत्रमें यह कहता है — “परलोकोऽस्ति मतिर्यस्यास्तीति आस्तिक” और “परलोको नास्ति मतिर्यस्यास्तीति नास्तिक”

परन्तु यह आस्तिक-नास्तिकपन नहीं है, जैसे कई एक अल्पज्ञ जन कह देते हैं कि, “जो हमारे माने हुए मत को तथा शास्त्र को माने सो आस्तिक, और जो न माने सो नास्तिक” यह आस्तिक और नास्तिक के चेद नहीं हैं, जहा । यों तो सब ही कह देंगे कि, जो हमारे मत को स्वीकार न करे सो नास्तिक-

क. यह आस्तिक-नास्तिकपन क्या हुआ ?
यह तो ऊगमा ही हुआ ।

बस ! नास्तिकों की बात तो अलग रहने दो अब आस्तिकों में भी बहुत मत हैं परन्तु विचारदृष्टि से देखा जावे तो आस्तिकों में दो मत की प्रवृत्ति बहुत प्रसिद्ध है, (१) जैन और (२) वैदिक क्योंकि आर्य्य लोगों में कई शाखें जैनशास्त्रों को मानती हैं, और बहुत शाखें वेदों को मानती हैं, अर्थात् जैनशास्त्रों के माननेवालों में कई मत हैं, और वैदिक मतानुयायीओं में तो बहुत ही मतभेद हैं

अब विद्वान् पुरुषों को विचारणीय यह है कि, इन पूर्वोक्त दोनों में क्या २ भेद हैं ? वास्तव में तो जो अच्छी २ बातें हैं उनको तो सब ही विद्वान् प्रमाणिक समझते हैं और भेद भी हैं, परन्तु सब से बड़ा भेद तो जैन और वेद में ईश्वर कर्त्ता-अकर्त्ताके वि-

षय में है यथा कईएक मत जैन, बौद्ध, जैमिनी, मीमांसा, कपिल, सांख्य आदि ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानते हैं, और वैदिक, वेद-व्यास, गौतमन्याय, ब्राह्मण, वैष्णव, शैव, आदिक ईश्वर को कर्त्ता मानते हैं.

अब ईश्वर के गुण, और ईश्वर का कर्त्ता होना अथवा न होना, इसका निश्चय करने को, और कुछ मुक्ति के विषय में स्वमतपरमत के मतान्तर का संक्षेप मात्र कथन करने के लिये " मिथ्यात्व तिमिर नाशक " नाम ग्रंथ बनाने की इत्ना हुई इसमें जो कुछ बुद्धि की मन्दता से न्यूनाधिक वा विपरित लिखा जावे तो सुझ जन कृपापूर्वक उसे सुधार लें. ऐसे सज्जन पुरुषों का बड़ा ही उपकार समझा जावेगा

यह ग्रंथ आद्योपान्त विचारपूर्वक निष्पक्षपात दृष्टि से. (*With Unprejudiced Mind*) अवलोकन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषों को मिथ्या भ्रम रूप रोगके विनाश करनेके लिये औष-

ध रूप उपकारी होगा

इस ग्रंथ में ईश्वरको कर्ता अकर्ता मानने के विषय में १५ प्रश्नोत्तर हैं, जिनमें ईश्वर को कर्ता मानने में चार दोष दिखाये गये हैं, और कर्म को कर्ता मानने के विषय में पदार्थज्ञान अर्थात् जीवका और पुद्गल का स्वरूप संक्षेप मात्र युक्तियों से स्पष्ट रीति से सिद्ध किया गया है और जो वेदानुयायी पण्डित ब्राह्मण, वैष्णव आदिक हैं वह तो आवागमन से रहित होने को मोक्ष मानते हैं, परन्तु जो नवीन वेदानुयायी 'दयानन्दी' वर्ग हैं वह मोक्ष को जी आवागमन में ही दाखिल करते हैं इस विषय का जी यथामति युक्तियों द्वारा खण्डन किया गया है इसके अतिरिक्त, यत्किञ्चित् वेदान्ती अद्वैतवादी नास्तिकों के विषय में १० प्रश्नोत्तर हैं, जिनमें उनही के ग्रन्थानुसार द्वैतभाव और आस्तिकता सिद्ध की गई है ।

(श्री परमेश्वर जमा)

श्री

सम्यक्त्व सूर्योदय जैन.

अर्थात्

मिथ्यात्व तिमिरनाशक.

आरिया (दयानन्दी) —तुम ईश्वर को मानते हो वा नहीं ?

जैनी —हा ! मानते हैं

आरिया —तुम सुनी सुनाई युक्ति से मानते हो वा तुमारे खास मत में अर्थात् किसी मूल सूत्र में ज़ी लिखा है ?

जैनी —मूल सूत्र में ज़ी लिखा है

आरिया —सूत्रों के नाम ?

जैनी —(१) आचाराङ्गजी, (२) समवायाङ्गजी, (३) जगवतीजी.

आरिया —इन पूर्वोक्त सूत्रों में ईश्वर

को किस प्रकार से माना है ?

जैनी — श्रीमत् आचाराङ्गजी के अध्ययन पाचवें, उद्देशे बठे के अन्त में ऐसा पाठ है —

गाथा

“न काञ्च, न रूहे, न संगे, न इत्थी,
न पुरुसे, न अन्नहा परिणे, सन्ने, उवमाणवि-
जाइ, अरुवी सत्ता, अपय सपय नत्थी, न
सदे, न रूवे, न गधे, न रसे, न फासे, इच्चे
तावती तिवेमि”

जिसका अर्थ यह है कि, मुक्त रूप प-
रमात्मा अर्थात् सिद्ध जिसको (न काञ्च)
काय नहीं अर्थात् निराकार, (न रूहे) जन्म
मरण से रहित अर्थात् अजर अमर, (न
सगे) राग द्वेषादि कर्म का संग रहित अर्थात्
वीतराग सदैव एक स्वरूपी आनन्द रूप,
(न इत्थी न पुरुसे) न स्त्री, और न पुरुष
उपलक्षण से, न क्लीब, (न अन्नहा परिणे) न-

हीं है जिसकी अन्यथा प्रज्ञा अर्थात् विस्मृति नहीं,—अल्पज्ञ नहीं, (सन्ने) ज्ञानसंज्ञा अर्थात् केवलज्ञानी सर्वज्ञ, (उवमाण विज्ञाश्) उपमा न विद्यते अर्थात् इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिसकी उपमा ईश्वर को दी जावे, (अरुवीसत्ता) अरूपीपन, (अपय सपयनत्थी) स्थावर जंगम अवस्था विशेष नत्थी, (न सदे) शब्द नहीं, (न रूवे) कोई रूप विशेष नहीं अर्थात् श्याम, श्वेत आदि वर्ण नहीं, (न गन्धे) गन्धि नहीं, (न रसे) मधु, कटु आदि रस नहीं, (न फासे) शीतोष्णादिक स्पर्श नहीं, (इच्चे) इति, (तावती) इत्यावत्, (तिब्बेमि) ब्रवीमि=कहता हूँ

आरिया —यह महिमा तो मुक्त पद की कही है, ईश्वरकी नहीं

जैनी —अरे जोखे ! मुक्त है सो ईश्वर है, और ईश्वर है सो मुक्त है

इस स्थानमें मुक्त नाम ईश्वर का ही है

को किस प्रकार से माना है ?

जैनी — श्रीमत् आचाराङ्गजी के अध्ययन पाचवें, उद्देशे बठे के अन्त में ऐसा पाठ है —

गीथा

“न काञ्छ, न रूहे, न सगे, न इत्थी,
न पुरुसे, न अन्नदा परिणे, सन्ने, उवमाणवि-
जाड, अरुवी सत्ता, अपय सपय नत्थी, न
सद्दे, न रूवे, न गधे, न रसे, न फासे, इच्चे
तावती तिवेमि”

जिसका अर्थ यह है कि, मुक्त रूप प-
रमात्मा अर्थात् सिद्ध जिसको (न काञ्छ)
काय नहीं अर्थात् निराकार, (न रूहे) जन्म
मरण से रहित अर्थात् अजर अमर, (न
सगे) राग द्वेषादि कर्म का सग रहित अर्थात्
वीतराग सदैव एक स्वरूपी आनन्द रूप,
(न इत्थी न पुरुसे) न स्त्री, और न पुरुष
उपलक्षण से, न क्लीब, (न अन्नदा परिणे) न-

चिन्त्य; असख्य, आद्य अर्थात् सब से प्रथम जहातक बुद्धि पहुँचावें तुम्हें पहिले ही पावें अर्थात् अनादि, ब्रह्मा ईश्वर अर्थात् ज्ञान आदि ऐश्वर्य का धारक, सब से श्रेष्ठ अर्थात् सब से उच्च पदवाला, अनन्तम् जिसका अन्त नहीं, अनंगकेतु-कामदेव-विकारबुद्धिके प्रकाश रुपी सूर्य को ढकने वाला केतु रुप जीस्का ज्ञान है, योगीश्वरम्, विदित हुआ है योग स्वरुप जीनकु, अनेकमेकम् अर्थात् परमेश्वर एक जी है, और अनेक जी है, जावत् एक, जव्यत् अनेक, अर्थात् ईश्वर पदमें द्वैत जाव नहीं, ईश्वर पद एक ही रूप है इत्यादि नामों से तथा ज्ञान स्वरुप और निर्मल रूप कीर्तन करते हैं

आरिया —यह तो मानतुङ्गजी ने ऋषभ देव अवतार की स्तुति की है, सिध्द अर्थात् ईश्वर की तो नहीं ?

जैनी —ऋषभदेवजी क्या अनादि अ-

क्यों कि ईश्वर नाम तो और ऐश्वर्य वालों-
का भी होता है, परन्तु खास नाम ईश्वर का
मुक्त ही ठीक है, जैसे कि स्वामी दयानन्द
ने जी "सत्यार्थ प्रकाश" (संवत् १९५४ के
वर्षे हुए) समुल्लास प्रथम पृष्ठ १६ मी
पक्ति नीचे ३ में ईश्वरका नाम मुक्त लिखा
है, इसीको जैन मत में सिद्ध पद कहते हैं.
और जी बहुत से ग्रंथों में ईश्वर की ऐसे ही
स्तुति की गई है, जैसे कि मानहुद्गाचार्य कृत
"जलामर स्तोत्र" काव्य १४ —

श्लोक

त्वामव्यय विजु मचिन्त्य मसंख्य मा-
द्य । ब्रह्माण मीश्वर मनन्त मनगकेतुम् । यो-
गीश्वर विदितयोग मनेकमेक । ज्ञानस्वरूप म-
मद्व प्रवदन्ति सन्त ॥ १ ॥

इस उल्लिखित श्लोक का अर्थ—हे प्रजो !
सन्तजन आप को ऐसा कहते हैं—अव्यय-
म्=अविनाशी, विजुर्म्=सब शक्तिमान्, अ-

ऐसे कर्मबंध और मोक्ष होती है, इत्यादिक. और तुम जी इसी बात को मानते हो, परन्तु यथार्थ न समझने से और प्रकार से कहते हो जैसे कि, ईश्वर ने ऋषियों के हृदय में ज्ञान की प्रेरणा की, तब उन्होंने वेद कहे. सो हे जोखे ! क्या ईश्वर को राग द्वेष थी, जो कि उन चार ऋषियों के हृदय में ज्ञान दिया, और सब को न दिया ?

आरिया—अजी ! जिनके हृदय शुद्ध होते हैं, उन्हें को ज्ञान देते हैं

जैनी—तो बस ! वही बात जो हमने उपर लिखी है कि ईश्वर ज्ञान नहीं देता, जिन ऋषियों के हृदय तप-संयम से शुद्ध हो जाता है, उनको स्वयं ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है बस ! फिर वह ऋषज-देवजी देहान्त होनेपर रागद्वेष इत्यादि संज्ञा के अभाव से मोक्ष अर्थात् ईश्वर परमात्मा के प्रकाश में प्रकाश रूप से प्रविष्ट हुए—शामिल

नन्त थे ? अरे जाई ! ऋषभदेवजी तो राज-
 पुत्र, धर्मावतार, तीर्थंकर देव हुए हैं, अर्थात्
 उन्होंने राज को त्याग और समय को साध,
 निर्विकार चित्त—निज गुण रमण—आत्मानन्द
 पाया, सब अन्त करण की शुद्धि द्वारा ईश्वरी-
 य ज्ञान प्रकट हुआ, जिसके प्रयोग से उ-
 न्होंने जाना और देखा कि, शुद्ध चेतन—
 परमात्मा परमेश्वर जी ऐसे ही सर्व दोष
 रहित—सर्वदा आनन्द रूप है. तब अज्ञान
 का अन्त होकर, केवल ज्ञान प्रगट हुआ,
 लोकालोक, जन्म—चेतन, सुदृढ—स्थूल, सर्व
 पदार्थों को प्रत्यक्ष जाना, अर्थात् सर्वज्ञ हुए
 फिर परोपकार के निमित्त, देश देशान्तरों में
 सत्य उपदेश करते रहे, अर्थात् ईश्वर सिद्ध
 स्वरूप ऐसा है—और जीवात्मा का स्वरूप ऐसा
 है—और जन्म पदार्थ परमाणु आदि का
 स्वरूप ऐसा है—और इनका स्वभाव जन्म में
 जन्मता, चेतन में चेतनता, अनादि है—और

ऐसे कर्मबंध और मोक्ष होती है, इत्यादिक. और तुम जी इसी बात को मानते हो, परन्तु यथार्थ न समझने से और प्रकार से कहते हो जैसे कि, ईश्वर ने ऋषियों के हृदय में ज्ञान की प्रेरणा की, तब उन्होंने वेद कहे. सो हे जोखे ! क्या ईश्वर को राग द्वेष थी, जो कि उन चार ऋषियों के हृदय में ज्ञान दिया, और सब को न दिया ?

आरिया—अजी ! जिनके हृदय शुद्ध होते हैं, उन्हीं को ज्ञान देते हैं

जैनी—तो बस ! वही बात जो हमने उपर लिखी है कि ईश्वर ज्ञान नहीं देता, जिन ऋषियों के हृदय तप-संयम से शुद्ध हो जाता है, उनको स्वयं ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है बस ! फिर वह ऋषभ-देवजी देहान्त होनेपर रागद्वेष इच्छा संज्ञा के अज्ञाव से मोक्ष अर्थात् ईश्वर परमात्मा के प्रकाश में प्रकाश रूप से प्रविष्ट हुए—शामिख

हुए उस मोक्षपद सिद्ध स्वरूप की स्तुति की है, और इसी प्रकार से तुम खोग जी मानते हो, जैसे कि सम्बत् १९५४ के बड़े हुए "सत्यार्थ प्रकाश" के प्रथम समुद्घास की ३ री पृष्ठ ११ वीं पंक्तिमें लिखा है, कि "ॐ" आदि परमेश्वर के नाम यजुर्वेद में आते हैं, और ४ र्थ पृष्ठ नीचेकी १म पंक्ति में और पृष्ठ ५ मी की ऊपरखी १म पंक्ति में लिखा है, कि सर्व वेद सर्व धर्म अनुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन मान्य करते, और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं, उसका नाम "ॐ"कार है. अब समझने की यह बात है, कि जिसकी प्राप्ति अर्थात् परमेश्वर के मिलने की इच्छा करके तप आदि करते हैं अर्थात् प्राप्ति होना, मिलना, शामिल होना इनका वास्तव में एक ही अर्थ है

आरिया—जैन मत में तो, जीव त-

प-संयम से शुद्ध हो कर मुक्त होता है उसे ही सिद्ध अर्थात् ईश्वर मानते हैं; अनादि सिद्ध अर्थात् ईश्वर कोई नहीं मानते हैं

जैन — उत्तराध्ययन सूत्र — अध्ययन ३६ गाथा ६५ में सिद्ध को ही अनादि कहा है -

(गाथा.)

एगत्तेण साह्या अपज्जावसीया वियं
पुहुत्तेण अणाह्या अपज्जावसिया विय ॥६६॥

(एगत्तेण) कोई एक तप-जप से निष्कर्म हो कर सिद्धपद को प्राप्त हुआ उसकी अपेक्षा से सिद्ध (साह्या) आदि सहित, (अपज्जावसीया) अन्त रहित माना गया है, और (पुहुत्तेण) इस से पृथक् बहुत की अपेक्षा से सिद्ध (अनाह्या) आदि रहित अर्थात् जिसका आदि नहीं है, (अपज्जावसिया)

अन्त रहित (अन्त नहीं जिसका) अर्थात्, अनादि-अनन्त ऐसे कहा है जो महात्मा कर्म कृत्य करके मोक्षपद को प्राप्त हुए हैं उन-की अपेक्षा से तो सिद्ध, आदि सहित और अन्त रहित माना गया है; और जो सिद्ध पद परम्परा से है वह अनादि-अनन्त है.

(आरिया -) वह जी तो कजी सिद्ध ब ना होगा.

(जैनी -) बना हुआ कहे तो आदि दुष्ट, अनादि की तो आदि नहीं हो सकती-और अनन्तका अन्त नहीं हो सकता क्योंकि जब सूत्रमें सिद्धको-अनन्त कह दिया तो फिर बना हुआ अर्थात् आदि कैसे कही जावे ?

(आरिया -) "सत्यार्थ प्रकाश" ४८८ पृष्ठ १३ वीं पंक्तिमें लिखा है कि जिस पदार्थ-को स्वप्नाय 'एक देशी' होवे उसका गुण-कर्म स्वप्नावजी 'एक देशी' हुआ करता है

जैनी—यह बात ठीक नहीं है, क्यों कि जो मोटा और बड़ा हो क्या उसमें गुण भी बने होंगे ? और जो गेडा-पतला हो उसमें गुण भी गेड़े अर्थात् स्वल्प होंगे ? परन्तु सूर्य तो 'एक देशी' और गेडा होता है, और उसका प्रकाश ब्रह्मा—सर्वव्यापक होता है, कहो जी, यह कैसे ?

आरिया —तुम ईश्वर को कर्त्ता मानते हो वा नहीं ?

जैनी —ईश्वर कर्त्ता होता तो हम मानते क्यों नहीं ?

आरिया —तो क्या ईश्वर कर्त्ता नहीं है ?

जैनी—नहीं, क्यों कि हमारे सूत्रों में और हमारी बुद्धि के अनुसार, किसी प्रमाण से भी ईश्वर कर्त्ता सिद्ध नहीं हो सकता है—तुम ईश्वर को कर्त्ता मानते हो ?

आरिया —हां, हमारे मत का तो सि-
द्धान्त ही यह है कि ईश्वर कर्त्ता है

जैनी —ईश्वर किस १ पदार्थ का क-
र्त्ता है ?

आरिया —सर्व पदार्थों का

जैनी —पदार्थ तो कुछ दो हैं—(१)
चेतन और(२) जन्म चेतन के १ जेद—(१) पर-
मेश्वर चेतन और(२) संसारी अनन्त जीव चे-
तन जन्म के १ जेद—(१) अरूपी(आकाश काळा-
दि)और(२)रूपी(परमाणु आदि)सो तो अनादी
हैं अब यह बताओ कि ईश्वर कोइ नया
जीव अथवा नया परमाणु बना सकता है
वा नहीं

आरिया —नहीं

जैनी —तो फिर तुम्हारे ईश्वर ने बनाया
ही क्या ? वस ! तुम्हारा पूर्वोक्त ईश्वर को सर्व
पदार्थ कर्त्ता कहना यह मिथ्या सिद्ध हुआ

(आरिया मौन हो रहा)

जैनी.—ब्रह्मा ! यह तो बताओ कि ईश्वर (स्वतंत्र) खुद अस्तित्व है वा परतंत्र (परा-धीन) अर्थात् वे अस्तित्व है

आरिया —बाहजी बाह ! आपने यह कैसा प्रश्न किया ? ईश्वर के स्वतंत्र होने में कोई किसी प्रकार का सन्देह कर सकता है ? ईश्वर तो स्वतंत्र ही है

जैनी —ईश्वर किस एकर्म में स्वतंत्र है ?

आरिया —ईश्वर के जी क्या कर्म हुआ करते हैं ?

जैनी.—तुम तो ईश्वर के कर्म मानते हो

आरिया —हम ईश्वर के कैसे कर्म मानते हैं ?

जैनी.—तुम ईश्वर को न्यायकारी (न्याय करने वाला—दण्ड देने वाला), अपनी

आरिया — हा, हमारे मत का तो सि-
द्धान्त ही यह है कि ईश्वर कर्त्ता है

जैनी — ईश्वर किस १ पदार्थ का क-
र्त्ता है ?

आरिया — सर्व पदार्थों का.

जैनी — पदार्थ तो कुछ दो हैं—(१)
चेतन और(२) जन्म. चेतन के २ जेद—(१) पर-
मेश्वर चेतन और(२) संसारी अनन्त जीव चे-
तन जन्म के २ जेद—(१) अरूपी(आकाश काळा-
दि) और(२) रूपी(परमाणु आदि) सो तो अनादी
हैं अब यह बताओ कि ईश्वर कोइ नया
जीव अथवा नया परमाणु बना सकता है
वा नहीं.

आरिया — नहीं

जैनी — तो फिर तुम्हारे ईश्वर ने बनाया
ही क्या ? वस ! तुम्हारा पूर्वोक्त ईश्वर को सर्व
पदार्थ कर्त्ता कहना यह मिथ्या सिद्ध हुआ

जैनी—तो फिर ईश्वर जी हमारा ही ज्ञान-ई ठहरा, जैसे हम अनेक कर्म करते हैं ए-से ही ईश्वर जी करता हैं तो फिर जिस प्र-कार से हम को कर्म का फल भोगना पड़ता है, इसी-प्रकार से ईश्वर को जी भोगना पड़ता होगा, वा, जैसे हमें कर्म फल भुगताने बाधा ईश्वर को मानते हो, ऐसे ही ईश्वर को जी को-ई और ही कर्म फल भुगताने बाधा मान-ना पड़ेगा

(आरिया मौन हो रहा)

जैनी—जीव स्वतंत्र है वा परतंत्र ?

आरिया—स्वतंत्र

जैनी—जीव में स्वतंत्रता अनादि है वा अनादि ? स्वतः सिद्ध है वा किसीने दी है ? यदि अनादि मानोगे तो जीव स्वयं ही कर्त्ता सिद्ध हुआ, इसमें फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता (जरूरत) रही ? यदि अनादि से (किसी की

इच्छा के अनुसार सृष्टि के रचने वाछा मान-
ते हो

आरिया—हा ! इसको तो हम स्विकार
करते हैं.

जैनी—न्याय करना जी तो एक कर्म ही
है, और दण्ड देना जी एक कर्म ही है इच्छा
जी तो अन्तःकरण की स्थूल प्रकृति (कर्म)
है सृष्टि का रचना जी तो कर्म है

आरिया—(किञ्चित् मौन हो कर) हा !
मुझे स्मरण है कि हमारे “ सत्यार्थ प्रकाश ”
के ६३४ पृष्ठ की ११ पंक्तिमें ईश्वर और उ-
सका गुण कर्म स्वभाव ऐसे लिखा है

जैनी—जहा ! यह तो बताओ कि ईश्वर
कोन १ से और कितने कर्म करसा है ?

आरिया—कर्मों की संख्या (गिनती)
तो नहीं की है

जैनी — इस रीति से. आप यह तो बता-
इये कि ईश्वर को न्यायकारी तुमारे मत में किस
प्रकार से मानते हैं ?

आरिया — राजा की तरह, जैसे चोर
चोरी कर छेता है, फिर वह चोर स्वयं ही
कारागार में (कैद में) नहीं जाता है, उस को
राजा ही दण्ड देता है (कैद करता है) ऐसे
ही ईश्वर जीवों को उन के कर्म का दण्ड
(फट) देता है.

जैनी — वह तस्कर (चोर) राजा की
सम्मति (मर्जी) से चोरी करता है वा अ-
पनी ही इच्छा से ?

आरिया — अपनी इच्छा से, क्यों कि राजा
छोगों ने न्यायकारी पुस्तक बना रखे हैं, और
प्रत्येक स्थान में घोषणा करवा दी है कि
कोई जी तस्करता (चोरी) मत करे, और
अपने पहरदार नियत कर रखे हैं, इत्यादि

—ईश्वर की) दी हुई मानोगे तो ईश्वर में दो दोष प्राप्त होंगे

आरिया —कौन २ से ?

जैनी —एक तो प्रथम अल्पज्ञता और द्वितीय अन्यायकारिता

आरिया —किस प्रकार से ?

जैनी —इस को हम विस्तारपूर्वक आगे कहेंगे अब तो तुम यह बताओ कि तुम ईश्वर में कौन २से गुण मानते हो ?

आरिया—गुण तो बहुत से हैं, परन्तु संक्षेप से चार गुण विशेष प्रधान (बने) हैं

जैनी —कौन २से ?

आरिया —१ सर्वज्ञ, २ सर्व शक्तिमान्, ३ न्यायकारी और ४ दयालु

जैनी—ईश्वर को कर्त्ता मानने से ईश्वर में इन चारों ही गुणों का नाश पाया जावेगा

आरिया —किस प्रकार से ?

सुसन्न-६ अर्थात् होशियार हो जावे तो राजा को कैसे समझना चाहिये ?

आरिया -अन्यायशास्त्री अर्थात् बे-इनसाफ.

जैनी -बस ! अब देखिये कि तुम्हारे ही मुख से ईश्वर को राजा की तरह कर्त्ता मानने में तीन गुणों का तो नाश सिद्ध हो चुका

आरिया—किस प्रकार से ?

जैनी—क्या तुम्हें प्रतीत (माधूम) नहीं हुआ ?

आरिया -नहीं

जैनी -छो, सुनो ! जब कि तुम ईश्वर के कर्तृत्व अर्थात् कर्त्ता होने के विषय में राजा का दृष्टान्त देते हो, तो इसमें युक्ति सुनो. जल्दा ! यह तो बताइये कि चोर ईश्वर की प्रेरणा (इच्छा) से चोरी करने में प्रवृत्त होता है वा अपनी इच्छा से ?

जैनी -क्या, राजा में चोरों के रोकने की शक्ति नहीं है ?

आरिया -शक्ति तो है, परन्तु राजा के परोक्ष चोरी हुआ करती है

जैनी -यदि राजा को किञ्चित् मात्र जी समाचार मिले, कि चोर चोरी करेंगे वा कर रहे हैं, तो राजा चोरी करने देवे वा नहीं ?

आरिया -कदाचित् जी नहीं

जैनी -तो क्या करे ?

आरिया -यदि राजा को प्रतीत (मा-
खूम) हो जावे कि मेरे नगर में चोर आए
हैं वा चोरी कर रहे हैं अथवा करेंगे, तो
राजा उनका प्रथम ही यत्न कर देवे अर्थात्
जमानत ले लेवे किंवा कैद कर देवे, इत्यादिक

जैनी -यदि राजा ऐसा प्रबन्ध (इन्ति-
याम्) न करे अर्थात् प्रथम तो चैनसे चो-
री कर लेने देवे और फिर दण्ड देने को

सुसन्न-६ अर्थात् होशियार हो जावे तो राजा को कैसे समझना चाहिये ?

आरिया -अन्यायशाही अर्थात् बे-इनसाफ.

जेनी -बस ! अब देखिये कि तुम्हारे ही मुख से ईश्वर को राजा की तरह कर्त्ता मानने में तीन गुणों का तो नाश सिद्ध हो चुका

आरिया:-किस प्रकार से ?

जेनी —क्या तुम्हें प्रतीत (माखूम) नहीं हुआ ?

आरिया -नहीं.

जेनी -खो, सुनो ! जब कि तुम ईश्वर के कर्तृत्व अर्थात् कर्त्ता होने के विषय में राजा का दृष्टान्त देते हो, तो इसमें युक्ति सुनो. जल्दा ! यह तो बताइये कि चोर ईश्वर की प्रेरणा (इच्छा) से चोरी करने में प्रयत्न होता है वा अपनी इच्छा से ?

जैनी - क्या, राजा में चोरों के रोकने की शक्ति नहीं है ?

आरिया - शक्ति तो है, परन्तु राजा के परोक्ष चोरी हुआ करती है

जैनी - यदि राजा को किञ्चित् मात्र जी समाचार मिले, कि चोर चोरी करेंगे वा कर रहे हैं, तो राजा चोरी करने देवे वा नहीं ?

आरिया - कदाचित् जी नहीं

जैनी - तो क्या करे ?

आरिया - यदि राजा को प्रतीत (मा-
खूम) हो जावे कि मेरे नगर में चोर आए
हैं वा चोरी कर रहे हैं अथवा करेंगे, तो
राजा उनका प्रथम ही यत्न कर देवे अर्थात्
जमानत ले लेवे किंवा कैद कर देवे, इत्यादिक

जैनी - यदि राजा ऐसा प्रवन्ध (हन्ति-
याम्) न करे अर्थात् प्रथम तो चैनसे चो-
री कर लेने देवे और फिर दण्ड देने को

सुसन्न-६ अर्थात् होशियार हो जावे तो राजा को कैसे समझना चाहिये ?

आरिया -अन्यायशाही अर्थात् बे-इनसाफ.

जैनी -बस ! अब देखिये कि तुम्हारे ही मुख से ईश्वर को राजा की तरह कर्ता मानने में तीन गुणों का तो नाश सिद्ध हो चुका

आरिया:-किस प्रकार से ?

जैनी —क्या तुम्हें प्रतीत (माखूम) नहीं हुआ ?

आरिया -नहीं

जैनी -छो, सुनो ! जब कि तुम ईश्वर के कर्तृत्व अर्थात् कर्ता होने के विषय में राजा का दृष्टान्त देते हो, तो इसमें युक्ति सुनो ज़रूरी ! यह तो बताइये कि चोर ईश्वर की प्रेरणा (इच्छा) से चोरी करने में प्रवृत्त होता है वा अपनी इच्छा से ?

आरिया - अपनी ही इच्छा से

जेनी - क्या, ईश्वर में चोरों को चोरी से रोकने की शक्ति नहीं है? क्यों कि, विना ही इच्छा के काम तो ऊर्ध्व अर्थात् कमजोर वा परतंत्र [पराधीन] के होते हैं, और ईश्वर तो स्वतंत्र [खुद मुख्तार] और सर्वशक्तिमान् स्वीकार [माना] गया है, तो फिर उस की इच्छा के विना ही चोरी क्यों कर दुइ ? इससे यह समझा जावेगा कि ईश्वर सर्व शक्तिमान् नहीं है, क्यों कि ईश्वर की इच्छा के विना ही कुत्सित (खोटे) कर्म होते हैं, जिस प्रकार से तुमारे सम्बत् १९५४ के उपे हुए " सत्यार्थ प्रकाश " के १९९ पृष्ठ में लिखा है - (प्रश्न) परमेश्वर क्या चाहता है ? (उत्तर) सब की जल्दाई और सब का सुख चाहता है अब विचारने की बात है कि वह तो चाहता नहीं कि किसी की बुराई वा किसी को कष्ट हो (कुकर्म हो), परन्तु होते हैं

इस विषये ज्ञात हुआ कि ईश्वर कारण वश अ-
र्थात् लाचारी अमर से लाचार है इस वास्ते यह
प्रथम ईश्वर में अशक्ति दोष सिद्ध हुआ

आरिया - ईश्वर में चोरों को रोकने की
शक्ति तो है परन्तु ईश्वर की बेखबरी में चो-
री होती है.

जैनी - तो फिर ईश्वर सर्वज्ञ न रहा.
क्यों कि सर्वज्ञता के विषय में बेखबरी का
शब्द तो कदापि नहीं घट सकता जो सर्वज्ञ
है वह तो सर्व काष्ठ (जूत, जविष्य, वर्तमान)
में सर्व पदार्थों को जानता है इस विषये यह
द्वितीय [दूसरा] अल्पज्ञता रूप दोष
सिद्ध हुआ

आरिया - ईश्वर ने तो राजा की तरह
(न्याय पुस्तक) अर्थात् कानून के पुस्तक
वेद बना दिये हैं, और पहरेदार वत् रक्षक
साधु वा उपदेशक घोषण अर्थात् डमोरा
फेर रहे हैं, परन्तु जीव नहीं मानते

जैनी—अरे जाई ! यही तो ईश्वर के कर्ता मानने में, वा राजा की ज्ञान्ति दृष्टान्त देने में, दो दोष सिद्ध होने का लक्षण ही है. क्यों कि राजा को अल्प शक्तिमान् और अल्पज्ञ होनेसे ही न्याय पुस्तक-कानून की किताबें बनाने की और पहरेदारों के रखने की आवश्यकता अर्थात् जरूरत होती है. ऐसे ही ईश्वर में कर्ता मानने से दो दोष सिद्ध हुए हैं क्यों कि जिसमें सर्वशक्ति हो और जो सर्वज्ञ हो, उसकी इच्छा के प्रतिकूल अर्थात् बर्खिलाफ काम कभी नहीं हो सकता यदि हो भी तो पूर्वोक्त राजा कीसी तरह तृतीय [तीसरा] दोष अन्यायकारित्व का अर्थात् बेइनसाफ होने का माना जावेगा जैसे कि किसी पुरुष के कई एक पुत्र हैं और पिता की इच्छा सब पुत्रों के सदाचारी (नेक) और बुद्धिमान् [अक्लमन्द] और धनान्ध (दौलतमन्द) होने की है. यदि पिता

के अधीन हो तो सब को पूर्वोक्त एक सार करे परन्तु पिता के कुछ अधीन में नहीं, उनही के पूर्व कर्मों के अधीन है कोई कर्मों के अनुसार बुद्धिमान और कोई मूर्ख, और कोई धनाढ्य और कोई दरिद्री, और कोई कुपात्र, और कोई सुपात्र होते हैं अब देखिये कि किसी के पुत्रने किसी कारण से जहर खा लिया, जब उसको कष्ट हुआ तब उसका पिता और पिता के सज्जन जन आए और माधूम किया कि इसने जहर खाया है, तब उस के पिता को सब सज्जन पुरुष उपाधमन् (बड़ाजा) देने लगे कि तूने इसको जहर क्यों खाने दिया ? तब उसका पिता बोला, कि जहा ! मेरे सम्मुख (सामने) खाता तो मैं कैसे खाने देता ? मेरे परोक्ष [परोखे] खा लिया है. अथवा फिर उस के पिताने कहा कि खाया तो मेरे प्रत्यक्ष [सामने] ही है. तब सज्जन पुरुषों ने कहा कि तूने जहर खाते

जैनी—अरे जाई ! यही तो ईश्वर के कर्ता मानने में, वा राजा की ज्ञान्ति दृष्टान्त देने में, दो दोष सिद्ध होने का लक्षण ही है क्यों कि राजा को अल्प शक्तिमान् और अल्पज्ञ होनेसे ही न्याय पुस्तक-कानून की कितारें बनाने की और पहरेदारों के रखने की आवश्यकता अर्थात् जरूरत होती है. ऐसे ही ईश्वर में कर्ता मानने से दो दोष सिद्ध हुए हैं क्यों कि जिसमें सर्वशक्ति हो और जो सर्वज्ञ हो, उसकी इच्छा के प्रतिकूल अर्थात् वर्खिलाफ काम कभी नहीं हो सकता यदि हो जी तो पूर्वोक्त राजा कीसी तरह तृतीय [तीसरा] दोष अन्यायकारित्व का अर्थात् बेइनसाफ होने का माना जावेगा जैसे कि किसी पुरुष के कई एक पुत्र हैं और पिता की इच्छा सब पुत्रों के सदाचारी (नेक) और बुद्धिमान् [अक्लमन्द] और धनाढ्य (दौलतमन्द) होने की है. यदि पिता

के अधीन हो तो सब को पूर्वोक्त एक सार
 करे परन्तु पिता के कुछ अधीन में नहीं, उनही
 के पूर्व कर्मों के अधीन है कोई कर्मों के अ-
 नुसार बुद्धिमान और कोई मूर्ख, और कोई
 धनाढ्य और कोई दरिद्री, और कोई कुपात्र,
 और कोई सुपात्र होते हैं अब देखिये कि किसी
 के पुत्रने किसी कारण से जहर खा लि-
 या, जब उस को कष्ट हुआ तब उस का पिता
 और पिता के सज्जन जन आए और मा-
 धूम किया कि इसने जहर खाया है, तब उ-
 स के पिता को सब सज्जन पुरुष उपाधमन्त्र
 (उद्याजा) देने लगे कि तूने इस को
 जहर क्यों खाने दिया ? तब उसका पिता
 बोला, कि भैया ! मेरे सन्मुख (सामने) खाता
 तो मैं कैसे खाने देता ? मेरे परोक्ष [परोखे]
 खा लिया है. अथवा फिर उस के पिताने
 कहा कि खाया तो मेरे प्रत्यक्ष [सामने] ही है.
 तब सज्जन पुरुषों ने कहा कि तूने जहर खाते

हुए इसे क्यों कर नहीं रोका? तब पिता बोला कि मैं हटाने में बाकी जी रखता? मैंने तो इस के हाथ में पुनिया देखते ही हाथ पकड़ लिया और बहुत निरोध किया अर्थात् हटाया, परन्तु यह तो बलात्कार (जबरदस्ती) से हाथ छुमा कर खा ही गया मैं फिर बहुत लाचार हुआ क्यों कि मेरे में इतनी शक्ति कहा थी, जो कि मैं इस के साथ सुष्टियुद्ध अर्थात् मुकम्मुका हो कर इसे जहर खाने से रोकना अब आप समझ लीजिये कि पिता की बे खबरी में और शक्ति से बाह्य (बाहर) हो कर पुत्र के जहर खाने से तो पिता के जिम्मे अन्याय कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, परन्तु पिता को खबर जी हो और छुमाने की शक्ति जी हो, फिर पुत्र को विष खाने देवे और खाने के अनन्तर (पीठे) पुत्र को दण्ड अर्थात् घर्षण (झिड़का), आदि देवे, तो वह सज्जन पुरुष पिता को अन्यायकर्ता (वेधनसाफ)

कहें वा नहीं, कि अरे मूर्ख ! तेरे सामने ही तौ
इसने विष (जहर) खाया, और यद्यपि तेरे में
रोकने की पूर्ण शक्ति थी थी, तथापि तूने उस
समय तो रोक नहीं, और अब इसे तू दण्ड
देता है ! अरे अन्यायी ! अब तू जलावनता है !

इसी प्रकार से तुम भी ईश्वर को क्या तो
अल्पज्ञ और शक्तिहीन मानोगे नहीं तो अ-
न्यायी यह तृतीय (तीसरा) दोष अवश्य ही
सिद्ध हुआ अब चतुर्थ (चौथा) सुनो

कहोजी ! तुम्हारे वेदों में ईश्वरोक्त (ईश्वर
की कही हुई) यह ऋचा है कि “ अहिंसा प-
रमो धर्म ” ?

आरिया—हां ! हा ! जी सत्य है

जैनी—तो यह लाखों गौ आदिक प-
शुओं का प्रतिदिन कसाई आदिक वध करते
हैं यह क्या ? यदि ईश्वर की इच्छा से होते हैं,
तो ईश्वर की दयालुता कहा रही ? इस ज्ञा-
न्ति से यह चतुर्थ (चौथा) दोष निर्दयता का

सिद्ध हुआ और “अहिंसा परमो धर्म” यह कहना कहा रहा? यदि बिना मर्जी से कहो, तो ईश्वर उन हिंसकों (कसाईयों) से मर कर क्या खाचार हो रहता है? जो कि उनको रोक नहीं सकता तो पूर्वोक्त शक्तिहीन ठहरा, अर्थात् सर्वशक्तिमान न रहा।

आरिया — ईश्वर ने जीवों को स्वतंत्रता अर्थात् अख्तियार दे दिया है, इस कारण से अब रोक नहीं सकता, जो चाहे सो करे।

जैनी — वस ! अब तुम्हारे इस कथन से हमारे पूर्वोक्त [पहले कहे हुए] दो दोष सिद्ध हुए

आरिया — कौन १ से वह दोष हैं ?

जैनी — एक तो अल्पज्ञता, और दूसरी अन्यायता

आरिया — किस १ प्रकार से ?

जैनी — इस ज्ञान्ति से, ईश्वर को प्रतीत (माझूम) न होगा कि यह जीव हिंसा

आदि पूर्वक खोटे कर्म करेंगे यदि मादूम होखे तो ऐसे ९ दुष्ट कर्म करनेवाले जीवों को ईश्वर स्वतंत्रता कदापि न देता इस से प्रथम अल्पज्ञता का दोष सिद्ध हुआ यदि मादूम था, तो ऐसा दुष्ट कर्म करनेवाले जीवों को ईश्वर ने स्वतंत्रता (अख्तियारी) दी, सो महा अन्याय है क्यों कि, अब जी राजा होगा दुष्ट कर्म करने वाले [स्वामी की मर्जी से प्रतिकूल अर्थात् बिना आज्ञा से चखने वाले] दुष्ट जनों को स्वतंत्रता नहीं देते हैं इस से दूसरा अन्यायता का दोष सिद्ध हुआ

आरिया—ईश्वर उन कसाईयों से उन जीवों का कर्म फल (बदला) जुगताता है

जैनी—तो फिर ज्यों जी ईश्वर के ही जिम्मे दोष आवेगा क्यों कि जब गों के जीव ने कर्म कसाईयों से जुगताने वाले करे होंगे, तब जी तो ईश्वर मौजूद ही होगा फिर वह कर्म ईश्वर ने कैसे करने दिये, जिन का फल (बदला)

जुगताने में ईश्वर को कसाई-पापी बनाने पड़े।
 यदि ऐसे कहोगे कि वह गौ का जीव स्वतंत्र है,
 अपनी अख्तियारी से कर्म करता है, तो
 फिर वह जीव स्वयं ही कर्ता अर्थात् अपने
 कर्मों का कर्ता (अपने फेलों का फायदा)
 रहा, इस से ईश्वर तो कर्ता न ठहरा यदि
 ऐसे कहोगे कि ईश्वर ने ही जीवों को स्वत-
 न्त्रता (अख्तियार) दिया है, तो फिर वही दो
 दोष विद्यमान (मौजूद) हैं (१) अल्पज्ञता
 और (२) अन्यायता यदि यह कहोगे कि वह
 कर्म जी ईश्वर ही ने करवाये हैं, तब तुम आप ही
 समझ लो कि तुम्हारे ईश्वर की कैसी दया-
 लुता और न्यायता है! तुम्हारी जान्ति मुस-
 लमान लोग जी खुदा को कर्ता मानते हैं

मुसलमान — खुदा के हुक्म बिना पता जी
 नहीं दिख सकता

जैनी — खुदा को क्या श मजूर है ?

मुसलमान — (१) रहम दिखी, (२) स-

अब बोधना, (३) इमानदारी, (४) बन्दगी वगैर. ९

जैनी.—क्या ९ ना मंजूर है ?

मुसलमान —(१) हरामी, (२) चोरी, (३) चुगलखोरी, (४) बे रहमी, (५) बे इमानी, (६) ब्याज खाना, (७) सूअर मास, (८) मदिरा (शराब), वगैर. ९

जैनी —तो फिर खुदा के हुक्म बिना ऊपर लिखे हुए दुष्ट (खोटे) कर्म क्यों होते हैं? अब या तो तुम्हारा पहिला कथन [कहना] गलत है कि, खुदा के हुक्म बिना पता ची नहीं हिलता, (२) या तो खुदा ही के हुक्म से ऊपर लिखे दुष्कर्म होते हैं। तो यह तुम ही विचार कर लो कि तुम्हारा खुदा कैसे ९ दुष्ट कर्म करवाता है ? (३) क्या खुदा के हुक्म से बिना दुष्ट कर्म करने वाले खुदा से बलवान् (जबरदस्त) हैं, जो खुदा को रह [अदृष्ट] के निन्दित कर्म करते हैं? अब यह

जुगताने में ईश्वर को कसाई-पापी बनाने पमे? यदि ऐसे कहोगे कि वह गौ का जीव स्वतंत्र है, अपनी अख्तियारी से कर्म करता है, तो फिर वह जीव स्वयं ही कर्ता अर्थात् अपने कर्मों का कर्ता (अपने फेलों का फायदा) रहा, इस से ईश्वर तो कर्ता न ठहरा यदि ऐसे कहोगे कि ईश्वर ने ही जीवों को स्वतंत्रता (अख्तियार) दिया है, तो फिर वही दो दोष विद्यमान (मौजूद) हैं (१) अल्पज्ञता और (२) अन्यायता यदि यह कहोगे कि वह कर्म जी ईश्वर ही ने करवाये हैं, तब तुम आप ही समझ लो कि तुम्हारे ईश्वर की कैसी दयालुता और न्यायता है! तुम्हारी जान्ति मुसल्मान लोग जी खुदा को कर्ता मानते हैं

मुसल्मान — खुदा के हुक्म बिना पता जी नहीं ढिख सकता

जैनी — खुदा को क्या मजूर है ?

मुसल्मान — (१) रहम दिखी, (२) स-

हठघादी नामक नाई धनदत्त शेट के पुत्र के
 खिये ले कर आया और धनदत्त शेट ने उ-
 स नाई की जखि जान्ति (अच्छी तरह से) खा-
 तिर करी और फिर शेट ने नाई से पूजा कि,
 आप प्रसन्न हुए ? तब नाई ने कहा कि, नहीं.
 फिर दूसरे दिन शेट ने बहुत अच्छी जान्ति से
 घेवरादिक पकवान खिछाए और पूजा कि,
 राजाजी! अब तो प्रसन्न हुए हो? तब नाई ने
 उत्तर दिया कि, नहीं इसी प्रकार से फिर ती-
 सरे दिन शेट ने विविध प्रकार की अर्थात् जा-
 न्ति १ की वस्तुएँ मोतीचूर और मिछाई, बा-
 दाम, पिस्तों के बने हुए मोदक अर्थात् छमू
 आदिक चोजन करवाये और फिर पूजा कि,
 जी! अब तो प्रसन्न हो? नाई ने कहा कि, नहीं
 तब शेटजी छाचार हुए, और उस नाई को
 बिदा किया

बताइये कि इन पूर्वोक्त तीनों बातों में से कौन सी बात सत्य है ? वस ! अब पूर्वोक्त दोनों प्रश्नोत्तरों के अर्थ को निरपह्नदृष्टि से देखो और सोच समझ कर मिथ्या भ्रम का त्याग करो और सत्य का ग्रहण करो यह पूर्वोक्त चार दोष सिद्ध होने से हम ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानते हैं अब तुम ईश्वर के गुण और ईश्वर का कर्त्ता होना और यह चारों दोष जी न आवें ऐसा सिद्ध कर दिखाओ

यदि इस भ्रम से कर्त्ता कहते हो कि जन्म आप ही कैसे मिल जाता है, तो हम आगे चल कर जड़ का स्वरूप का जी किञ्चित् वर्णन करेंगे, उससे तुमने निश्चय कर लेना परन्तु कुडमा (सम्बन्धी) वाले नाई की तरह बार ९ निषेध (इन्कार) न करना, जैसे दृष्टान्त है कि सुदरपुर नगर में धनदत्त नाम से एक श्रेष्ठ रहता था, और घर में एक पुत्र जी था वसन्तपुर नगर से सोमदत्त श्रेष्ठ की कन्या की सगाई

गुरु-धीरज से सुनो ! कर्ता वा अकर्ता जीव ही है.

शिष्य.—हाजी ! यह तो सत्य है, क्यों कि जीव ही शुभ (अच्छे) और अशुभ (बुरे) कर्म करने में स्वतंत्र है परन्तु गुरुजी ! इस में एक और सन्देह उपजा है. कि यदि जीव ही कर्ता हो, तो फिर जीव अपने आप को दुःखी होने का, बूढ़े होने का, मृत्यु होने का और दुर्गति में जाने का तो कभी यत्न नहीं करता है, फिर यह पूर्वोक्त व्यवस्था (हावर्ते) क्यों कर होती हैं ?

गुरु (थोड़ा हस कर) —तो जाई ! कोई इश्वरादिक कर्ता होगा

शिष्य (ठहर कर) —ऐसा ईश्वर कौनसा है जो जीवों को पूर्वोक्त व्यवस्था (हावर्ते) देता है ? क्यों कि जीव तो अर्थात् हम तो दुःखी होना, बूढ़े होना, मर जाना, दुर्गति में पड़ना चाहते नहीं हैं और यह हमें व-

॥ अथ गुरु शिष्य सम्वाद ॥

शिष्य:-हे गुरो ! सुख-दुःख, जीवन-मरण, सुकृत-दुष्कृत आदिक व्यवहारों का कर्ता जीव है वा कर्म, यह आप कृपापूर्वक मुझे जल्दी प्रकार से समझा दीजिये

गुरु:-हे शिष्य ! कर्म ही है

शिष्य:-यह सो, अपना वस्त्र, वेष, पुस्तक, इनको जखाज्जलि देता हूँ और अपने घर को जाता हूँ।

गुरु -किस कारण सँ उदासीन हुए हो ?

शिष्य -कारण क्या ? यदि आप कर्म ही को कर्ता कहते हो तो फिर हम लोगो को उपदेश किस लिये करते हो ? और ज्ञान शिक्षा क्यों देते हो कि, सुकृत (शुभ कर्म) करो और दुष्कृत [खोटे कर्म] मत करो ? क्यों कि जीव के तो कुछ अधीन ही नहीं है न जाने कर्म साधुपन करवावें, न जाने चोरी करवावें।

फल नहीं देता है

शिष्य —तो, और किस प्रकार से ?

गुरु —जिस रति से सूर्यका तेज अपनी शक्ति द्वारा सब पदार्थों को प्रफुल्लित करता है, इस प्रकार से ईश्वर जी अपनी शक्ति द्वारा फल देता है

शिष्य—सूर्य क्या ९ शक्ति देता है ?

गुरु —अमृत में अमृत शक्ति और जहर में जहर शक्ति, इत्यादिक

शिष्य —अमृत में अमृत शक्ति और जहर में जहर शक्ति तो हुआ ही करती हैं, सूर्य ने अपनी शक्ति द्वारा क्या दिया ? और यह जी पूर्वोक्त तुम्हारा कहना ईश्वर कर्ता वाद के मत को बाधक (धक्का देने वाला) है, क्यों कि सूर्य तो जन्म है, उसको तो जले वूरे पदार्थ की प्रतीति नहीं है, कि इस वस्तु से कौन ९ सा लाभ और क्या ९ हानि होगी तो ते स-

छात्कार (जवर्दस्ती से) दुखी और मृत्यु आदि व्यवस्था को प्राप्त करता है क्योंकि कइएक ऐसे १ जवानी में जीवन को छोचते ही मर जाते हैं, जिनके मरने के पश्चात् (पीछे से) सात १ गृहों (घरों) को यत्र (ताखे) लग जाते हैं, और स्त्रियें रुदन करती ही रह जाती हैं क्या यह कष्ट ईश्वर देता है ? यदि ऐसे ईश्वर का कोई स्थान बताओ तो उससे पूछें कि, हे ईश्वर ! जीवों को इतना कष्ट क्यों देते हो ? क्या आप को दया नहीं आती ?

गुरु — कर्म तो स्वयं (खुद) जीव ही करता है, ईश्वर तो उनके कर्मानुसार फल ही देता है

शिष्य — क्या, जिस प्रकार से मजदूरों को मजदूरी का फल (तनखाह) वावू देता है, ईश्वर जी इसी प्रकार से जीवों के ताई कर्मों का फल देता है वा और प्रकार से ?

गुरु — मजदूरों की ज्ञान्ति जीवों को

शिष्य.—तो ईश्वर को शक्ति कौन देता है ?

गुरु —हैं ?

शिष्य —स्वामी जी ! “हैं” काहेकी ? यों तो मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर को नी कोई और ही शक्ति देने वाला होगा, और फिर उसको नी कोई और ही शक्ति देनेवाला होगा, यथा फेर-फरक दृष्टान्त है—

“वसन्तपुर” नाम से एक नगर था वहाँ का महीपाल नाम से सूधे स्वभाव वाला राजा था उसकी सजा में जो मकदमा आता था उसके इजहार मुद्दह, मुद्दालह जो कुछ देते थे उनको सुन कर वह कुछ नी इनसाफ नहीं करता था केवल यही कह देता था कि, “फेर ?” मुद्दई कहता, कि महाराज ! मैंने इसे एक हजार रूपैया दिया राजा बोला कि, “फेर ?” मुद्दई कहने लगा कि, मुद्दालहने न तो असल दिया और नाहीं सूद दिया तब राजा बोला कि, “फेर ?” इसी प्रकार से कचहरी

व को पुष्टि देता है परन्तु ईश्वर को तुम सर्व-
 इस मानते हो वह अपनी शक्ति (निरर्थक)
 अर्थात् निकम्मे पदार्थ कटीखी, सत्यानाशी,
 कोंचफली आदिक जन्तुओं में सांप, मछर
 आदिक जीव जो किसी जी कृत्य को सम्पादन
 अर्थात् सिद्ध नहीं कर सकते, प्रत्युत (ब-
 टिक) सब को हानि ही पहुँचाते हैं, तो उन्हें
 ईश्वर पुष्टि क्यों देता है ? चेतन को तो शुभ
 अशुभ, और नफा-नुकसान समझ कर पुष्टि
 देनी चाहिये, जैसे कि, मेघ (बादल) तो चाहे
 रूनी-करूनी वाग में बरसे, परन्तु माखी तो फ-
 लदायक को ही सिञ्चन करेगा ज़खा ! और
 देखो, ईश्वर की शक्ति चेतन, और सूर्य की तेजी
 जब, यह तुमारा हेतु कैसे मिल सके ? ज़खाजी !
 फल फूलों को तो सूर्य पुष्टि देता है परन्तु सू-
 र्य को, फल फूलों को पुष्टि देने की शक्ति कौन
 देता है ?

गुरु (हस कर) — ईश्वर देता है

हटी नहीं.

राजा — फेर ?

जमीन्दार — मैंने एक गढा खुदवाया
राजा. — फेर ?

जमीन्दार — फिर मैंने उसमें दाने माल
दिये, तब वहा चिमिया चुगने चली गई
राजा. — फेर ?

जमीन्दार — मैंने उस गढे (टोए) के उ-
पर सिरकी माल कर सब चिमिया को बन्द
कर दिया

राजा — फेर ?

जमीन्दार — “उस में केवल इतना बेटा
ठिद्र रखवा, कि जिसमें से एक ही चिमिया
निकल सके

राजा — फेर ?

जमीन्दार — एक चिमिया निकल कर उड
गई, फर्र !

राजा — फेर ?

का समय पूरा कर देता. एक समय एक जमीन्दार का मकदमा आया और जमीन्दार ने आकर कहा कि, मेरी खेती में सैं आधी खेती मेरे चचा के पुत्र अर्थात् जाई ने काट ली है.

राजा—फेर?

जमीन्दार —मैने उसे पकड़ लिया

राजा —फेर ?

जमीन्दार —उसने मुझे मारा.

राजा —फेर?

जमीन्दार —मैने उस को और उस के बेटों को भी मारा

राजा —फेर?

जमीन्दारने देखा कि यह तो फेर ही फेर करता है, मेरे इजहारों का फल कुछ भी नहीं निकालता, तब जमीन्दार बदख कर बोला कि, मेरे खेत को चिमिया बहुत चुगने लग गई

राजा.—फेर ?

जमीन्दार —मैने बहुत उमाठ परन्तु

वा कोई और ही अर्थात् ईश्वर होगा, यथा काष्ठ और लोहा पृथक् अर्थात् अलग-अलग पड़ा है वह आप ही मिश्रके तरखत नहीं बन सकता, उनके मिश्राने वाला तरखान होगा, इस कारण से

शिष्य — बस, इसी भ्रम से ईश्वर को कर्त्ता मान बैठे हैं ? यदि इसी प्रकार से और भी भ्रम में पड़ जावें कि जन्म पदार्थ आप ही नहीं मिश्रते हैं, इन के मिश्राने वाला कोई और ही होना चाहिये, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि, यह जो ज्ञान्ति के बादल होते हैं इनके बनाने वाले भी राज मजदूर होंगे, और सायकाल के समय जो रङ्ग बरङ्ग के बादल हो जाते हैं उनके रङ्गने वाला कोई रजक अर्थात् खखारी भी होगा और जो आकाश में कभी-कभी धनुष्य पड़ता है उसके बनाने वाला भी कोई तरखान होगा,

जमीन्दार—एक और निकल गई,
फर्र ?

राजा --फेर ?

जमीन्दार --फर !

राजा—फेर ?

जमीन्दार --फर्र !

इसी प्रकार से बहुत काख तक राजा और जमीन्दार “फेर” “फर्र” कहते रहे, अन्त में छा-चार होकर, राजा बोला कि, हे जमीन्दार ! तेरी “फर्र” कच्ची समाप्त जी होगी ? जमीन्दार ने जबाब दीया की, जब तुम्हारी “फेर” समाप्त होगी तभी मेरी “फर्र” खतम होगी ।

शिष्य —यह कई मतानुयायी लोक पूर्वोक्त ईश्वर को किस कारण से कर्त्ता मानते हैं ?

गुरु —जम वस्तु स्वय ही (आप ही) नहीं मिलती और विछटनी, इनके मिलाने वा-

शिष्य-बस ! इतना ही कहना था परन्तु प्रकृति का जी गुण, कर्म, स्वप्नाव पूर्वोक्त होता ही है, फिर शंका का क्या काम ? यदि ईश्वर का दिया स्वप्नाव होवे तो अग्नि को ईश्वर जल का स्वप्नाव दे देवे और जहर को अमृत का स्वप्नाव दे देवे, क्यों कि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है, जो चाहे सो करे. परन्तु ईश्वर कर्त्ता नहीं है, क्यों कि पञ्चम वार स १९५४ के अंशे हुए "सत्यार्थ प्रकाश" अष्टम समुद्भास ११७ पृष्ठ ११, १२, १३, पक्ति में लिखा है कि, जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसे अग्नि, उष्ण, जल, शीत, और पृथिवी आदिक जनों को विपरीत गुण बाधे ईश्वर जी नहीं कर सकता अब तर्क होता है की, वह नियम किस के बाधे हुए थे, जिनको ईश्वर जी विपरीत अर्थात् बदल नहीं सकता ? बस ! सिद्ध हुआ कि, पदार्थ जी अनादि हैं और उनके स्वप्नाव अर्थात् नियम जी अना-

म्ब (साया) पम जाता है तो उसका शीघ्र ही बनाने वाला कोई सिकलीगर जी होगा अपितु नहीं, यह पदार्थों की पर्याय के स्वभाव (Nature) होते हैं, इस विषय का स्वरूप हम आगे जी लिखेंगे, परन्तु पूर्वोक्त पदार्थ पर्याय की खबर के न होनेसे पूर्वोक्त भ्रम पमता है अब यह समझना चाहिये कि, क्या पदार्थ किस पर्याय में मिलने विभक्त का स्वभाव रखते हैं, यथा चुम्बक पाषाण (मिकनातीस) और लोहे की सूइ दोनों जम् हैं, परन्तु स्वय (खुद) ही अपने स्वभाव की आकर्षण शक्ति से मिल जाते हैं

गुरु—वह यों कहते हैं कि स्वभाव जी ईश्वर ने ही दिया है

शिष्य—तो सिंहों को (शेरों को) शिकार का और कसाईयों को पशुवध का स्वभाव किसका दिया मानते होंगे

गुरु.—कर्मानुसार कहते हैं

शिष्य - बस ! इतना ही कहना था परन्तु प्रकृति का जी गुण, कर्म, स्वभाव पूर्वोक्त होता ही है, फिर शंका का क्या काम ? यदि ईश्वर का दिया स्वभाव होवे तो अग्नि को ईश्वर जल का स्वभाव दे देवे और जहर को अमृत का स्वभाव दे देवे, क्यों कि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है, जो चाहे सो करे परन्तु ईश्वर कर्त्ता नहीं है, क्यों कि पञ्चम वार स १९५४ के बपे हुए "सत्यार्थ प्रकाश" अष्टम समुद्भास ११७ पृष्ठ ११, १२, १३, पंक्ति में लिखा है कि, जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसे अग्नि, जल, शीत, और पृथिवी आदिक जनों को विपरीत गुण वाले ईश्वर जी नहीं कर सकता अब तर्क होता है की, वह नियम किस के बाधे हुए थे, जिनको ईश्वर जी विपरीत अर्थात् बदल नहीं सकता ? बस ! सिद्ध हुआ कि, पदार्थ जी अनादि हैं और उनके स्वभाव अर्थात् नियम जी अना-

दि हैं, तो फिर ईश्वर किस वस्तु का कर्त्ता हुआ ?

गुरु — ईश्वर बनती ही बना संकता है

शिष्य — बनती का बनाना तो काम

अल्पज्ञों का और सामान्य पुरुषों का होता है

आरिया बोख उठा — क्या, ईश्वर अपने आपके नाश करने की शक्ति जी, र, खता है ?

जैनी — हा, हा ! जब सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है तो जो चाहे सो करे और जो न चाहे सो न करे

गुरु — अरे जाई ! शायद पुद्गल की पर्याय (स्वभाव) शक्ति को ही ईश्वर कहते हों, जिस पुद्गल पर्याय का स्वरूप हम आगे देखेंगे परन्तु तुम यह बताओ कि, ईश्वर के कर्त्ता न होने में तुम क्या प्रमाण रखते हो ?

शिष्य — यदि ईश्वर कर्त्ता होता तो ई-

श्वर की मर्जी के बाहर पूर्वोक्त गोवधादिक हिंसा और झूठ चोरी आदिक कच्ची न होते.

गुरु —यह तो सत्य है, परन्तु वह कहते हैं कि, ईश्वर को कर्त्ता न माने तो ईश्वर बेकार माना जावे.

शिष्य.—तो क्या हानि (हर्ज) है ? कार तो गर्जमन्द-पराधीन-जिन का निर्वाह न हो वह करते हैं क्या करें ? कार करेंगे तो खा लेंगे, न करेंगे तो किस तरह से निर्वाह होगा ? परन्तु ईश्वर तो अनन्त ज्ञान आदि ऐश्वर्य (दौलत) का धारक है और निष्प्रयोजन (बे-परवाह) है वह कार काहेको करे ? बस ! ईश्वर इन पूर्वोक्त जीवों के कर्मफल जुगताने में अर्थात् दुःखी करने में कारण रूप होता है, तो पहिले दुःखदायी कर्म करते हुए हटाने में कारण रूप क्यों नहीं होता ? ऐसे पूर्वोक्त अशक्त, और अल्पज्ञ, अन्यायी, कुम्हार, माछी, तरखान, मजदूर, वाजीगर

आदि की ज्ञान्ति अनेक कर्म करनेवाले ईश्वर को तुम ही मानो, मैं तो नहीं मानता मैं तो पूर्वोक्त निष्कलक, निष्प्रयोजन, सच्चिदानन्द, सर्वानन्द, एकरस ऐसे ईश्वर को मानता हूँ।

गुरु.—हम तो ईश्वर को कर्त्ता नहीं मानते हैं, परन्तु तेरी बुद्धि में यथार्थ अर्थ दिखाने के लिये जड़ पड़ करके कह रहे हैं। हम तो ईश्वर को कर्त्ता मानने में ४ दोष प्रथम ही सिद्ध कर चुके हैं।

शिष्य —हा,हा,गुरुजी ! मैंने जी 'नाम-माळा,' 'अमर कोष' आदिक कई एक ग्रंथ देखे और पढ़े जी हैं वहा बीतराग देव,ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों के नाम महिमा सहित चले हैं, परन्तु ऐसा ईश्वर और उसके नाम की महिमा का शब्दार्थ नहीं आया कि,ईश्वर जीों को पूर्वोक्त कष्ट देनेवाला है।

गुरु —नहीं उहे शिष्य ! पूर्वोक्त व्यवस्थाओं का कर्त्ता तो कर्म ही है।

शिष्य.—तो फिर वही पहीछे वाछी बात
 “यदि कर्म कर्त्ता है तो जीवों को उपदेश
 क्यों ? ”

गुरु.—तूं तो अब तक जी अर्थ को नहीं
 समझा

शिष्य —में नहीं समझा.

गुरु.—छे समझ, तेरा यह प्रश्न था कि,
 (१) “यदि कर्म कर्त्ता हैं तो जीवों को जखे बुरे
 कर्म की रोक टोक क्यों ? और (२) यदि जीव
 कर्त्ता है तो पूर्वोक्त सुखों के ऊपाय करते हुए
 दुःख और मृत्यु आदि का होना क्यों ? अब
 इसका तात्पर्य (जेद) सुन जब यह जीव
 क्रियमाण अर्थात् नये कर्म करे उनमें तो जीव
 कर्त्ता है, और फिर वही कर्म किये हुए वासनाओं
 से खिंचे हुए अन्त करण में सञ्चित पूर्व कर्म
 हो जाते हैं अर्थात् पिछे किये हुए, तब उनके
 पूर्वोक्त फल जुगताने में वह कर्म ही कर्त्ता हो
 जाते हैं. इसका विशेष वर्णन हम आगे करेंगे.

शिष्य—भैया, गुरुजी! यह फरमाइये कि, पूर्व कर्मों के अनुसार क्या ९ व्यवस्था हैं, और जीवों के अधीन नये कर्म क्या ९ हैं?

गुरु—पूर्व कर्मों के अधीन तो वही पूर्वोक्त आयु, अवगहना आदि अर्थात् सुख के उपाय करते हुए सुख का होना (यथा पुत्र को पाला, पढाया, कुलवृद्धि के लिये विवाहा; परन्तु वह मृत्यु हो गया, राम रह गई, इत्यादि) और जरा (बुढापा), मृत्यु आदि का होना यह पूर्व कर्मों के अनुसार हैं इस वास्ते इस विषय में शास्त्रकारों का उपदेश भी नहीं है कि, तुम लम्बे क्यों हुए? ठिगने (मेधरे) क्यों? कोले क्यों? नेर क्यों? नारी क्यों? गोट्टी आयु वाले क्यों हुए? मृत्युवश क्यों हुए? इत्यादि क्यों कि, इस विषय में कर्म ही कर्ता है, अर्थात् यह काम पूर्व कर्मों के अधीन हैं, जीव के अधीन नहीं हैं और जो नये शुभा-शुभ कर्म करते हैं, अर्थात् दया, दान, परोप-

कार, आदि का करना, और हिंसा, मिथ्या, ठगी, चोरी, मैथुन, परनारीगमन, ममता, परद्रव्यहरण, कपट, निन्दा, मांसजक्षण, मदिरापानादि का करना इनमें जीव कर्त्ता है अर्थात् यह जीव के अस्तित्वार हैं यथा किसी पुरुष ने चाहा कि मैं झूठी गवाही दूं अब उसमें उसका अस्तित्वार है, चाहे देवे, चाहे न दे, क्यों कि यह नया कर्म करना है झूठ बोलना पूर्वकर्म का फल नहीं है, परन्तु जब वह झूठी गवाही दे चुका तब उस झूठ बोलने का पाप सञ्चित अर्थात् पूर्व कर्म हो गया अब वह पुरुष चाहे कि सुख को झुठ के पाप कर्म का फल (अर्थात् इस लोक में तो जुर्माना जेलखाना आदिक, और पर लोक में उर्गति) न हो, परन्तु अब उसमें जीव का अर्थात् पुरुष का अस्तित्वार न रहा, कि उस कर्म का फल न जोगे अपितु अवश्य वह कर्म उस फल देगा यथा दृष्टान्त है कि:-

जब तक तीर हाथ में था तब तक उसका अस्त्रित्यारथा कि कहींको चखा दे, परन्तु जब गेरु चुका तो इस्त्रित्यार से बाहिर हुआ, नहीं रख सकेगा, जा ही खगेगा अथवा कोई पुरुष विष खाने खगे, तो उसे अस्त्रित्यार है कि खाये, वा न खाये, सोच समझ ले परन्तु जब खा चुके तो वे अस्त्रित्यार है, फिर कितना ही बड़ पुरुष चाहे कि मुझे इसका फल (डुःख वा मरण) न हो, तथापि वह विष (जहर) उसे अवश्य ही फल देगा इसी प्रकार से जिस वासना से कर्म करता है उस वासना की आकर्षण शक्ति द्वारा (खिंच सें) परमाणु इकट्ठे हो कर कर्म रूप एक प्रकार का सूक्ष्म मादा विष की तरह अन्तःकरण रूप मेढ में संग्रह (इकट्ठा) हो जाता है उसका सार रूप कर्मफल निमित्तों से परलोक में जोगता है इसका स्वरूप हम विस्तार सहित आगे लिखेंगे इसी लिये शास्त्रकारों का जीवों को उपदेश है की —

हे जीवो ! नये कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, समझ के चखो, खोटे कर्म पूर्वोक्त हिंसा, मिथ्या, आदि से दूटो, और जेबे कर्म दया, दान आदि में प्रवृत्त रहो

आरिया—यह तो जो तुमने कहा सो सत्य है, परन्तु हमारा यह प्रश्न है कि, चोर चोरी तो आप ही कर लेता है, परन्तु कैद में तो आप ही नहीं जा धसता, कैद में पहुँचाने वाला ज़ी तो कोई मानना चाहिये ?

जैनी—हां, हा, चोरने जो चोरी का कर्म किया है वास्तव में तो उसके कर्म हीसे कैद होती है, परन्तु व्यवहार में राजा, कोत-वाल (थानेदार) सिपाही आदि के निमित्तो से जाता है यदि चोर को स्वयं (खुद) ही फासी लग जावे वा स्वतः उगल कर कैद में जा पड़े तो समझा जाय कि ईश्वर ने ही चोर को चोरी का फल जुगताया क्यों कि तुम्हारी इस में वास्तव से [असल] तर्क यही होगी

कि, जीव कर्म तो आप ही कर लेता है, परन्तु स्वयं (आप) ही कैसे जोगता है ? जैसे सम्बत् १९५४ के अपे हुए "सत्यार्थ प्रकाश" के ४४९ पृष्ठ पक्ति नीचे की १५ में लिखा है कि, "कोई जीव खोटे कर्म का फल जोगना नहीं चाहता है, इस लिये अवश्य ही परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये" अब देखिये कि, कर्म का स्वरूप न जानने से यह मन कल्पना कर लेनी, अर्थात् मान लिया कि कर्म फल भुगता ने वाला अवश्य होना चाहिये इस लेख से यह जी सिद्ध हुआ कि, उन्हें जी निश्चय न हुआ होगा कि कर्म जोगता ने के जगमे में पढ़ने वाला जी कोई ईश्वर "है" क्यों कि 'होना चाहिये' यह शब्द सन्देहास्पद अर्थात् शकदार है यों नहीं लिखा है कि, फल भुगताने वाला अवश्य है वस ! वही ठीक है जो जैनी लोग कहते हैं जैसे कि चोर चोरी का फल निमित्तों से जोगता

है ऐसे ही जीव जी स्वतंत्रता से कर्म करने में खुद मुख्त्यार है (अर्थात् क्रियमाण में) और फिर वही कर्म जिस९, अध्यवसाय से (वासना से) किये हैं उसी वासना में मिल कर कारण रूप सञ्चित होजाते हैं तब वह कर्म ही निमित्तों से कर्मफल जुगताने में स्वतंत्र हो जाते हैं

आरिया — ज़दा जी ! कीसी पुरुष ने कर्म किया कि जमीन पर एक लकीर खेंच दी, अब वह लकीर उसे कर्मफल देगी ?

जैनी — अरे जोले ! क्या तुम 'क्रिया' को 'कर्म' मानते हो ? लकीर खेंचना तो एक 'क्रिया' है, और 'कर्म' तो यहा ' क्रियाफल ' को कहा है अर्थात् जिस इच्छा से वह लकीर खेंची है, यथा (जैसे) कीसी पुरुषने कहा कि मेरी तो बात पत्थर की लकीर है, यों कहते हुए नें लकीर खेंच दी, और किसी पुरुषने कहा कि एक बार तो उसकी ग्रीवा (गर्दन)

पर छुरी फेर ही देनी है, ऐसे कहते हुए ने
 छकीर खेंच दी, अब यह छकीर खेंचने की
 क्रिया तो दोनों ही की एकसी है, परन्तु इना
 (इरादे) दोनों के पृथक् १ (न्यारे १)
 हैं इस इच्छा की आकर्षण शक्ति से एक
 प्रकार का सूक्ष्म मादा अन्तःकरण रूपी
 मेद में झकठा हो जाता है, उसको हम
 “कर्म” कहते हैं, जिसको अन्यमतानुया-
 यी (और मतों वाले) लोग जी ‘संश्रित कर्म’
 कहते हैं, संश्रित के अर्थ ही, किसी वस्तु के
 झकठे करने के हैं

आरिया —कर्म का फल कर्मों के कारण
 रूप होनेसे ही जोगा जाता है ईश्वर नहीं
 जुगताता है, यह तुम युक्ति (दलील) से ही
 कहते हो वा किसी शास्त्रका जी लेख है?

जैनी.—तुम लोग तो शास्त्रों को मानते
 ही नहीं हो तुम तो केवल युक्ति (दलील) को
 ही मान ते हो यदि शास्त्रों को मानो तो शास्त्रों

में जैन मत के तथा अन्य [और] मतों के शा-
स्त्रों में भी पूर्वोक्त कथन लिखा है

आरिया—किस प्रकार से ?

जैनी—जैन सूत्र श्री उत्तराध्ययन, १०

वें अध्ययन ३७ वीं गाथा में लिखा है—

गाथा

अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय
सुहाणय अप्पामित्त ममित्त च;
डप्पट्ठित्त सुप्पट्ठित्त ॥ ३७ ॥

अपनी आत्मा अर्थात् जीव ही कर्ता
है, जीव ही विकर्ता विनाश काय अर्थात्
कर्मों को जोग के निष्फल करता है, किसको
कर्ता जोगता है दुष्ट कर्मों का फल दुःखों के
ताई और श्रेष्ठ कर्मों का फल सुखों के ताई
आत्मा ही मित्र रूप सुख देने वाली होती है
आत्मा ही शत्रु रूप दुःख देने वाली होती
है परन्तु किसी दुष्ट सग अथवा इर्मति के

पर छुरी फेर दी देनी है, ऐसे कहते हुए ने लकीर खेंच दी, अब यह लकीर खेंचने की क्रिया तो दोनों ही की एकसी है, परन्तु इच्छा (इरादे) दोनों के पृथक् १ (न्यारे १) हैं. इस इच्छा की आकर्षण शक्ति से एक प्रकार का सूक्ष्म मादा अन्तःकरण रूपी मेद में झकड़ा हो जाता है, उसको हम "कर्म" कहते हैं, जिसको अन्यमतानुयायी (और मतों वाले) लोग जी 'संश्रित कर्म' कहते हैं, संश्रित के अर्थ ही, किसी वस्तु के झकड़े करने के हैं

आरिया — कर्म का फल कर्मों के कारण रूप होनेसे ही जोगा जाता है ईश्वर नहीं जुगताता है, यह तुम युक्ति (दलील) से ही कहते हो वा किसी शास्त्रका जी लेख है?

जैनी — तुम लोग तो शास्त्रों को मानते ही नहीं हो तुम तो केवल युक्ति (दलील) को ही मानते हो यदि शास्त्रों को मानो तो शास्त्रों

में जैन मत के तथा अन्य [और] मतों के शा-
स्त्रों में जी पूर्वोक्त कथन लिखा है

आरिया — किस प्रकार से ?

जैनी — जैन सूत्र श्री उत्तराध्ययन, १०
वें अध्यायन ३७ वीं गाथा में लिखा है—

गाथा

अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय
सुहाणय अप्पामित्त ममित्त च;
उप्पट्ठित्त सुप्पट्ठित्त ॥ ३७ ॥

अपनी आत्मा अर्थात् जीव ही कर्ता
है, जीव ही विकर्ता विनाश काय अर्थात्
कर्मों को जोग के निष्फल करता है, किसको
कर्ता जोगता है दुष्ट कर्मों का फल दुःखों के
ताई और श्रेष्ठ कर्मों का फल सुखों के ताई
आत्मा ही मित्र रूप सुख देने वाली होती है
आत्मा ही शत्रु रूप दुःख देने वाली होती
है परन्तु किसी दुष्ट सग अथवा दुर्मति के

पर छुरी फेर ही देनी है, ऐसे कहते हुए ने
 छकीर खेंच दी, अब यह छकीर खेंचने की
 क्रिया तो दोनों ही की एकसी है, परन्तु इन्ना
 (इरादे) दोनों के पृथक् १ (न्यारे १)
 हैं इस इन्ना की आकर्षण शक्ति से एक
 प्रकार का सूक्ष्म मादा अन्तःकरण रूपी
 मेद में श्कछा हो जाता है, उसको हम
 " कर्म " कहते हैं, जिसको अन्यमतानुया-
 यी (और मतों वाले) लोग जी 'संश्रित कर्म'
 कहते हैं, सञ्चित के अर्थ ही, किसी वस्तु के
 श्कछे करने के हैं

आरिया —कर्म का फल कर्मों के कारण
 रूप होनेसे ही जोगा जाता है ईश्वर नहीं
 जुगताता है, यह तुम युक्ति (दलील) से ही
 कहते हो वा किसी शास्त्रका जी देख है?

जैनी —तुम लोग तो शास्त्रों को मानते
 ही नहीं हो तुम तो केवल युक्ति (दलील) को
 ही मान ते हो यदि शास्त्रों को मानो तो शास्त्रों

जा खगी मेरे क्या वश की बात है ? अब सोचो कि वह और उस के घर के उस ईंट मारने वाले के शत्रु हो जावें वा नाखिश करें, अथवा मुकद्दमें में जेदखाना होवे, अपितु नहीं ? बस ! यही कहेंगे कि यह प्रारब्धी मामला है, इसकी आख इसके हाथ से फूटनी थी अब देखो ! उस आख फोम्ने का आगे को कुछ भी फल न हुआ, क्यों कि यह बिना इरादा, पूर्व कृत सचित कर्म का फल परतंत्रता से जोगा गया हा ! इतना तो अवश्य कहना होगा कि, अरे मूर्ख ! तूने बुद्धि (अकूल) से ईंट क्यों ना फेंकी ? यदि वह आखो के फोम्ने के इरादे से ईंट मारता तो चाहे आख फूटती न फूटती परन्तु उसका फल आगे को अवश्य ही इस लोक में तो जुर्माना (जेदखाना) आदिक होता, और परलोक में आख फूटने आदिक का दुखदायी फल होता

प्रयोग से दुष्ट कर्मों में स्थित हुए ९ और सत्संग शुद्ध मति के प्रयोग से श्रेष्ठ कर्मों में स्थित हुए ९ अर्थात् यह जीव नये कर्म करने में स्वतंत्र है, और पश्चात्काल पूर्वजन्मातर में कर्मों के वश परतत्र होके जोगता है, अर्थात् जो कर्म योगों से (इरादों से) किया जावे वह नूतन कर्म होता है, उसका फल आगे को होता है और जो कर्म बिना इरादे से आप ही हो जावे वह पुराकृत—सञ्चित कर्म का फल जोगा माना जाता है, उसका फल आगे को नहीं होता यथा किसी एक मनुष्य ने एक ईंट वेमौका पत्नी देख कर अपने घर से बाहर को सहज जाव से फेंक दी, परन्तु वह किसी पुरुष की आख में जा खगी, उसकी आख फूट गई तो बड़ा शोर मचा और उसके घर के कहने लगे कि, अरे तैने ईंट मार के ही आख फोड़ दी, वह कहने लगा कि, नहीं जी ! मैने तो बेखयाल फेंकी थी, इसके

प्रेजा गया, तो माथा ठकोरे कि मेरी प्रारब्ध, तो खोग जी कहेंगे, कि बेशक ! यह पूर्व कर्म का फल है इसने चोरी नहीं की अब उसको पूर्व जन्म के किये हुए सञ्चित कर्मों का, निमित्तों से दुःख भोगवना पड़ा परन्तु उसे आगे को दुर्गति जी भोगनी पड़ेगी, अपि तु नहीं

तथा किसी अन्धे कुल की स्त्री विधवा आदिक ने अनाचार सेवन किया तब खोग निन्दा कर के डरगञ्जने लगे (फिटलानत देने लगे) तब, वह कहने लगी कि, मेरी प्रारब्ध, तो खोग कहने लगे कि प्रारब्ध बेचारी क्या करे ? जब तुझे स्वतंत्रता से कुकर्म (खोटे कर्म) मंजूर हुए यदि किसी सुशीला स्त्री को किसी दुष्ट ने धाड़न लगा दिया कि यह व्यभिचारिणी है, तो वह कहती है कि मेरी प्रारब्ध, तो उसका यह कहना सत्य है, क्योंकि उसने कुकर्म नहीं किया-उस-

† आरिया — यों तो लोगों में अनेक प्रकार के कार विहार में, चलने, फिरने आदिक में बिना इरादे जीव हिंसा आदि हो जाती है तो क्या उसका दोष नहीं होता ?

जैनी — दोष क्यों नहीं ? आचार विचार का उपदेश जो शास्त्रों में कहा है, उसका तात्पर्य यही है कि अज्ञान अवस्था में (गफ़लत में) रहना अवश्य ही सर्वदा दोष है

तथा किसी ने स्वतंत्र आप ही चोरी करी, फिर वह पकड़ा गया, मुकद्दमा हो कर जेहलखाने का हुक्म हुआ, तब वह चोर अपना माथा ठोकरता है कि मेरी प्रारब्ध तो उसे बुद्धिमान् पुरुष यों कहेंगे कि छरे ! प्रारब्ध बेचारी क्या करे ? तैने हाथों से तो चोरी के कर्म किये, अब इनका फल तो चाखना ही पड़ेगा यदि कोई शास्त्रकार ज्ञान पुरुष है और उसको अचानक ही चोरी का कलक लग गया, और मुकद्दमा होने पर जेहलखाने में

परोददातीति कुबुद्धि रेषा ।

पुराकृतं कर्म तदेव जुज्यते,

शरीर कार्यं खलुयत्वया कृतम् ॥५॥

अथ.—“सुख का और दुःख का नहीं है कोई शता (देनेवाला), और कोई ईश्वरादिक, वा पुत्र, पिता, शत्रु मित्र का दिया हुआ सुख दुःख जोगता हूँ, इति (ऐसे) जो माने उसकी एता-वशी कुबुद्धि (कुत्सितबुद्धि) है तो फिर किसका दिया सुख दुःख जोगता है? पुरा कृतम् अर्थात् पहिले किये हुए जो सञ्चित कर्म हैं, ‘तदेव जुज्यते’ अर्थात् तिसीका दिया हुआ सुख दुःख जोगता है ‘शरीर कार्यम्’ अर्थात् सूक्ष्म शरीर अन्त करण रूप स्थूल शरीर के निमित्त से अर्थात् इन्द्रियों के द्वारा जोगता है ‘खलु इति निश्चयेन (त्वया) तेरे करके (कृतम्) किये हुए हैं

और ऐसे ही यूनानी हिक्मत की किताब में भी लिखा हुआ है, (अरब्बी में) —

के पूर्व कर्म के उदय से निन्दा हुई परन्तु उस निन्दा के होने से क्या वह दुर्गति (स्वर्ग की गती) में जायगी ? अपि तु नहीं

हे ज्ञव्य जीवो ! इस प्रकार से प्राणी स्वतन्त्रता से नये कर्म करता है, और परतन्त्रता से पुराने कर्म जोगता है, और इसी प्रकार सासारिक राजाओं के भी दण्ड देने के कानून हैं कि जो इरादे से खून आदि कसूर करता है उसे अख्तियारी नया कर्म किया जान के दण्ड देते हैं और जो बिना इरादे कसूर हो जाय तो उसे वे अख्तियारी अमर जान कर छोड़ देते हैं इस रीति से पूर्वोक्त कर्म, कर्म का फल जुगता ते हैं

और ऐसे ही चाणक्य जी अपनी बनाई हुई छद्मचाणक्य राज नीति के आठ वें अध्याय के ५१वें श्लोक में लिखते हैं -

श्लोक

सुखस्य तु खस्य न कोऽपि दाता,

६९

लिखा है कि यह कृत कर्म (किये हुए कर्म) अन्त करण रूपी निधान में जमा रहते हैं, और वही फल उगताने में मति को प्रेरणा करते हैं. यथा—

श्लोक

यथा यथा पूर्व कृतस्य कर्मणः

फलं निधानस्थमिवोपतिष्ठते;

तथा तथा तत्प्रति पादनोद्यता,

प्रदीप हस्तेव मति प्रवर्तते ॥१६॥

यथा 'कृष्ण गीता' अध्याय ५वें श्लोक १४ वें में लिखा है—

श्लोक

नकर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वप्नावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥

हे अर्जुन ! प्रभु देहादिकों के कर्तृत्व को नहीं उत्पन्न करे है, तथा कर्मों को भी नहीं

‘ऐसा लि मुजरक बजात मुतसरर फवा इस्सात’
इसका अर्थ ये है.—चेतन दर्याफत करने वा-
छा है अपने आपसे, कबजा रखने वाछा है
साथ औजारों के यह ज़ी पूर्वोक्त अर्थ के
साथ ही मिलता है

ऐसे ही ‘मनुस्मृति, अध्याय ८७ और
श्लोक ८४ में लिखा है कि, आत्मा अपना
साक्षी (गवाह) और आश्रय ज़ी आप
ही है

श्लोक

आत्मैवात्मन साक्षी गतिरात्मा तथात्मन ।
मात्रमंस्था स्वमात्मान नृणा साक्षिण मुत्तमम् ॥

अर्थ टीका —यस्माच्छ ज्ञा शुभ्र कर्म
प्रतिष्ठा आत्मैवात्मन शरण, तस्मादेव स्व-
मात्मान नराणा मध्यमा उत्तम साक्षिण मृषा
जि ज्ञाने नावज्ञासि

और ऐसे ही ‘लोकतत्व निर्णय’ ग्रंथ में

विधि कि वन्दना करने से क्या होगा ? हम
उन्हीं कर्मों को नमस्कार करते हैं कि जिन
पर विधाता का भी प्रजवत्व अर्थात् जोर
नहीं है

और कई लोग दुःख दर्द में ऐसे कह
देते हैं कि, 'मर्जी ईश्वर की' । सो यह भी एक
पर्यायवाची कर्म ही का नाम है, यथा ' नाम
मात्रा ' तथा ' लोक तत्त्व निर्णय '—

श्लोक

विधिर्विधान नियतिः स्वज्ञावः ।

कालो ग्रहा ईश्वर कर्म देवम् ॥

जाग्यानि कर्माणि, यम कृतात् ।

पर्याय, नामानि पुराकृतस्य ॥

अर्थ—१ विधि: (विधना) २ विधाता, विधा-
न, ३ नियति (होनहार) ४ स्वज्ञाव, ५
काल, ६ ग्रह, ७ ईश्वर, ८ कर्म ९ देव, १०
जाग, ११ पुण्य, १२ यम, १३ कृतान्त, यह

उत्पन्न करे है तथा कर्मों के फल के संबंध को
जि नहीं उत्पन्न करे है, किन्तु अज्ञान रूप
मोह ही कार्य के करने विषे प्रवृत्त होवे है.

यथा 'शान्ति शतके, श्री सिल्हन कवि
संकलित आदि काव्ये:—

श्लोक

नमस्यामो देवान् ननु हन्त विधेस्तेऽपि वशगा-
विधिर्वैद्य सोऽपि प्रतिनियत कर्मैकफलद ।
फलं कर्मायत्तं किम मरणाणै किञ्चविधिना
नमस्तत्कर्मैज्यो विधिरपि न येज्य प्रज्वति॥१

इसका अर्थ यह है कि, ग्रंथकर्त्ता
ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण के लिये देव
को नमस्कार करता है फिर कहता है की,
वह देवगण जी तो विधि ही के वश है तो
विधि ही की वन्दना करें फिर कहता है कि
विधि जी कर्मानुसार वर्ते है तो फिर देवों को
नमस्कार करने से क्या सिद्ध होगा ? और

जैनी—जन्म तो जन्मवाले सब ही काम कर सकता है, क्यों कि जन्म जी तो कुछ पदार्थ ही होता है जब पदार्थ है तो उसमें उसकी स्वभाव रूप शक्ति जी होगी, अर्थात् अग्नि में जलाने की और विष (जहर) में मारने की, जल में गलाने की, मिक्कनातीस चमकपत्थर में सूर्य खेंचने की, मदिरा (शराब) में बेहोश करने की, इत्यादिक यथा-दृष्टान्त—शराब की बोतल तक में धरी है, अब वह शराब अपने आप किसी पुरुष को जी नशा नहीं दे सकती क्यों कि वह जन्म है-परतंत्र है फिर उसी बोतल को उठा कर किसी पुरुष ने अपनी स्वतंत्रता से पी लिया, क्यों कि वह पुरुष चेतन है—शराब के पीने में स्वतंत्र है, चाहे थोड़ी पीये, चाहे बहुती पीये, चाहे नहीं पीये परन्तु जब पी चुका तब वह शराब अपना फल देने को (बेहोश करने को) स्वतंत्र हो गई और वह पीने वाला शराब

सब पुराकृत कर्म ही के पर्याय वाचक नाम हैं। इत्यादि बहुत स्थान शास्त्रों में कर्मफल कर्मों के निमित्त से ही जोगना लिखा है। ईश्वर नहीं जुगताता है, निष्प्रयोजन होने से, परन्तु पक्ष के जोर से, पूर्व धारण के अनुकूल मति अर्थ को खेंचती है, यथा १९५४ के उपे हुए सत्यार्थ प्रकाश के ७वें समुद्भास २३० पृष्ठ पक्ति १२वीं १३में लिखा है—“ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता, किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है” इति अब देखिये ! पूर्वोक्त कारण, न तो ऐसा लिखना चाहिये था कि जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल होता है

आरिया—अजी ! आपने प्रमाण (हवाले) दिये सो तो यथार्थ हैं; परन्तु हम लोगों को यह शका है कि कर्म तो जरूर है, यह फलदायक कैसे हो सकने हैं ? अर्थात् जरूर क्या कर सकता है ?

वह जड़ ही अपने खेल खिचाती है ऐसे ही जीव जी स्वतंत्रता से कर्म करता है फिर वही कर्म पूर्वोक्त अन्तःकरण में सञ्चित हो कर (जमा हो कर) इस लोक अथवा परलोक में अन्तःकरण की प्रकृतियों को बढ़ाने की शक्ति रखते हैं और उन प्रकृतियों के बढ़ाने से अन्तःकरण में अनेक शुभ-अशुभ, संकल्प उत्पन्न (पैदा) होते हैं यथा चतुर्हरि 'नीति-शतक' —

श्लोक

कर्मायत्त फलं पुसा, बुद्धि कर्मानुसारिणी ।
तथापि सुधिया ज्ञान्य, सुविचार्य च कुर्वता ॥

उन संकल्पों के वश हो कर जीव अनेक प्रकार की हिंसा, मिथ्या आदि क्रिया करता है, फिर राजदण्ड, लोकजण्ड, द्वेष-शोक आदि के तिमित्तों से जोगता है

आरिया — ज्ञाजी ! परलोक में कर्म कैसे जाते हैं ? क्यों कि जिस शरीर से कर्म

के वश-परतत्र हो गया क्यों कि वह नहीं चाहता है कि मेरे मुख से दुर्गन्धि आवे, आंखों में लाखी आवे, और ऐरगैर बात मुख से निकलें, घुमेर आकर जमीन पर गिर पड़ूँ, परन्तु वह शराब तो अपना फल (जौहर) दिखावेगी ही, अर्थात् दुर्गन्धि भी आवेगी, आंखें भी लाल होगी, और ऐरगैर बातें भी मुख से निकलेंगी, घुमेर आकर मोरी में भी पड़ेगा, और गिर भी फूटेगा, मुख में कुत्ते भी मूत्र करेंगे अब कहो वेदानुयायी पुरुषो ! यह कर्तव्य जग के हैं अथवा चेतन के ? वा ऐसे हैं कि जब पुरुष ने शराब पी तब तो पुरुष को स्वतंत्र जान के ईश्वर उसके लिहाज से चुप हो रहा, फिर पीनेके अनन्तर (बाद) फल देने को अर्थात् पूर्वोक्त बेहोशी करने को ईश्वर तैयार हो गया ? क्यों कि शराब तो जड़ थी वस ! यों नहीं वही शराब पुरुष की स्वतंत्रता में ग्रहण की हुई मद में मिल कर

तो आयु कर्म के अन्त में यहा ही रह
है, परन्तु सूक्ष्म देह (अन्त करण)
लोक में जी जीव के संग ही जाती है,
अन्त करण के शुद्ध-अशुद्ध होने से जी-
शुद्ध अशुद्ध योनि में खेंच हो जाती
से दृष्टान्त है कि, चमक पत्थर तो यहा
मुनासिब अन्दाजा के अनुकूल फास-
सूई वहा परन्तु खेंच हो कर मिछ जाते
यों कि वह पत्थर जी जन्म है और सूई
ही है, परन्तु उस जन्म की उस अव-
स्था खेंच का और मिछने का स्वभाव है,
कि ई तीसरा ईश्वर वा भूत उन्हे नहीं
है ऐसे ही जीव का अन्त करण
ही है, और जिस योनि में जा कर पैदा
वाले कर्म हैं, उस योनि की धातु जी
ति, परन्तु उनकी शुद्ध अशुद्ध अवस्था
आती होनेसे पूर्वोक्त खेंच हो कर पैदा
स्वभाव होता है-चाहे लाखों कोस

किये हैं वह शरीर तो यहां ही रह
तो फिर ईश्वर के बिना उन कर्मों को
याद करवाता है ? जिस करके, वह
गे जावें

जेनी — क्या, तेरा ईश्वर जीवों
याद कराने के वास्ते कर्मों का दफ्तर
रखता है ? यदि ईश्वर एक ९ जीव
याद कराने लगे तो ईश्वर को अ
न्त काख तक जी वारी न आवेगी
जीवोंको अपने किये कर्म का भुगता
न्त काख तक जी न होगा, क्यों कि
में जीवों की अनन्तता है

आरिया — तो फिर कैसे कर्म
जाय ?

जेन — छरे जोले जाई ! हाव तो
ऊपर लिख आये हैं, कि सारुप की
अन्त करण मे जमा सो इस जीव मे ख कर

ह तो आयु कर्म के अन्त में यहा ही रह
 जाती है, परन्तु सूक्ष्म देह (अन्त करण)
 परलोक में जी जीव के संग ही जाती है।
 स अन्त करण के शुज्ज-अशुज्ज होने से जी-
 की शुज्ज अशुज्ज योनि में खेंच हो जाती
 है। जैसे दृष्टान्त है कि, चमक पत्थर तो यहां
 और मुनासिब अन्दाजा के अनुकूल फास-
 जी से सूई वहा परन्तु खेंच हो कर मिल जाते
 हैं, क्यों कि वह पत्थर जी जम है और सूई
 जी जम है, परन्तु उस जम की उस अव-
 था में खेंच का और मिलने का स्वभाव है,
 कि और कोई तीसरा ईश्वर वा भूत उन्हें नहीं
 पिछाता है ऐसे ही जीव का अन्त करण
 अकारण है, और जिस योनि में जा कर पैदा
 है, फिणले कर्म हैं, उस योनि की धातु जी
 दि के तिपरन्तु उनकी शुज्ज अशुज्ज अवस्था
 आधी होनेसे पूर्वोक्त खेंच हो कर पैदा
 कैसे जाते ग्भाव होता है-चाहे लाखों कोस

क्यों न हो यथा वर्तमान काख में जैपुर आदिक बने १ नगरों में एक किस्म के मसाखों की बत्तीयें बाखी छाख टेनें लग रहीं हैं और नगर के बाहर उसी प्रकार के (मुकाबले के) मसाखे के बम्बो में से कखा के जोर धूँआ निकल हरेक स्थान नगर में विस्तर होता है परंतु उस मसाखे की छाग के प्रयोग छाख टेन की बत्ती को ही प्रकाश देता है और को नहीं जैसे ही पूर्वोक्त अत करण में कर्म रूप मसाखा और योनी की धातुकी यथा प्रकार होने से उत्पत्ति होती है और उसी अन्तकरण को जैत में तेजस कारमाण सूक्ष्म शरीर कहते हैं तो उस तेजस कारमाण के प्रयोग से माता-पिता के रज, वीर्य अथवा पृथिवी और जल के संयोग से शीत-गुण के मुनासिब होने के निमित्तों से स्थूल देह जाति रूप वाला बन जाता है, जैसे मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु, घोड़े से घोड़ा, बैल से बैल, अथवा गेहूँ से गे-

हुं, चणो से चणो, इत्यादि. और कई एक मूर्ख लोग ऐसे कहते हैं कि, कर्म (प्रकृति) से देह बनता है तो आख के स्थान कान, और कान की जगह हाथ आदिक प्रकृतियें क्यों नहीं लगा देती हैं? उत्तर-अरे जोले! प्रकृति तो जन्म है यह तो बेचारी आख की जगह कान क्या लगा देगी ? परन्तु तुम्हारा ईश्वर तो परम चेतन कर्तमकर्ता है, वह क्यों नहीं कान की जगह बाहु लटका देता, और किसी के दो आखें और पीठे को लगा देता? जिस से मनुष्य को विशेष (बहुत) लाभ पहुँचता; कि आगे को तो देख कर चलता और पीठे को भी देखता रहता कि कोई सर्प आदिक अथवा शत्रु आदिक पीठान करता हो, और लोग भी महिमा करते कि धन्य है ईश्वर की धीमा किसी के दो आखें और किसी के तीन वा चार लगा दी हैं परन्तु तुम्हारा ईश्वर तो चेतन हो कर भी ऐसे नहीं करता है.

तर्क — छोर मूढ ! ऐसे करे कैसे ? ई

श्वर तो कर्त्ता ही नहीं है यह तो अनादी
जाव है जाति से जाति, अर्थात् जैसी योनि
में जाने के कर्म जीव से बने हों, वैसी ही
योनि में उत्पन्न हो कर उसी योनि वाधे रूप
में होता है हा ! जीव की कोई योनि, जाति
नहीं है इस से पूर्वोक्त कर्मानुसार कच्ची नव
योनि में, कच्ची पशु वा मनुष्य वा देवयोनियों
में परित्रमण करता चला आता है

आरिया — क्यों जी ! पहिले जीव है
कि कर्म हैं ?

जैनी — यह प्रश्न तो उनसे करो जो
जीव और कर्म की आदि मानते हों वही ब-
तावेंगे कि प्रथम जीव है वा कर्म जैन में तो
जीव और कर्म अनादि समवाय सम्बन्धी माने
हैं, तो आदि (पहिले) किसको कहें ? क्यों
कि पहिले हुए तो आदि हुआ

आरिया —तो फिर तुम्हारे कथनानुसार जीव की कर्मों से मोक्ष न होनी चाहिये, क्यों कि जिसकी आदि ही नहीं है उसका अन्त भी नहीं है तो फिर तुम्हारे तप-संयम का क्या फल होगा,

जैनी:—अरे ! यह तो तर्क हमारी ही तर्फ से सन्नव है, क्यों कि तुम तो मोक्ष में भी कर्म मानते हो उन कर्मों से फिर वापिस आकर जन्म होना मानते हो परन्तु तुमको पदार्थ के संपूर्ण भेदों की खबर नहीं है सुने सुनाये कहीं १ से कोइ १ अग जान लिया, 'मेरे बैंगन तेरी ठाठ ।' बस एक सुन लिया अनादि, अनन्त, जिस की आदि नहीं उसका अन्त भी नहीं, परन्तु सूत्र में पदार्थ के चार भेद कहे हैं—प्रथम अनादि-अनन्त, (१) अनादि सान्त, (२) सादि-सान्त, और (४) सादि-अनन्त

आरिया —इनका अर्थ भी कृपापूर्वक बता

दीजिये, जो हमारी बुद्धि (समझ) में आ जाय.

जैनी — तुम समझो तो बहुत अच्छा है। समझाने ही के लिये तो परिश्रम किया गया है—न तुटकों के वास्ते, क्यों कि हम निर्ग्रन्थ साधु धर्म में हैं, हमारे मूलसयम यह हैं कि कौमी पैसा आदिक धातु को न रखना, बल्कि स्पर्श मात्र जी न करना; और पूर्ण ब्रह्मचर्य अर्थात् सर्वदा (हमेशा) यतिपन में रहना, सो परोपकार के लिये ही लिखा जाता है, केवल (सिर्फ) मान बम्झ के ही लिये नहीं है अब सुनीये! (१) अनादि-अनन्त, तादात्मिक सम्बन्ध को कहते हैं, (२) अनादि-सान्त, समवाय सम्बन्ध के कहते हैं, (३) सादि-सान्त, संयोग सम्बन्ध को कहते हैं, (४) सादि-अनन्त, अवन्ध को कहते हैं इसका अर्थ यह है:—

(१) 'तादात्मिक सम्बन्ध' वह होता है कि चेतन में चेतनता, जड में जडता, अर्थात् चेतन पहिले जी चेतन था, अब जी चेतन हैं, आगे को

जी चेतन ही रहेगा, चेतन तो कभी जड़ नहीं होगा और जड़ कभी चेतन नहीं होगा; यथा दृष्टान्त-खाद्य में लावी और हीरे में सफ़ेदी, इत्यादि पदार्थ की असखीयत को 'तादात्मिक सम्बन्ध' कहते हैं.

(२) 'समवाय सम्बन्ध' उसे कहते हैं की जो वस्तु तो दो होवें और स्वतः स्वभाव से ही अनादि मिछी मिछाई होवे; यथा जीव और कर्म. जीव तो चेतन और कर्मों का कारण रूप अन्तःकरण अर्थात् सूक्ष्म शरीर जड़, यह पदार्थ तो दो हैं, परन्तु अनादि शांमिछ हैं जीव का अन्तःकरण (सूक्ष्म शरीर) अनादि समवाय सम्बन्ध ही है, और जो जो कर्म करता है सो निमित्तों से करता है, अर्थात् सुरत इन्द्रिय आदि कों से फिर वह निमित्तिक कर्मों का फल निमित्तों से जोगता है. ऐसा ही यह सिलसिला चला आता है सो जो यह जीव अनादि-सान्त कर्म वाळे हैं, उनमें से देशकाय शुद्ध मिलने पर

धर्मपरायण होने से कर्म-रहित हो जाते हैं, अर्थात् सर्व आरंभ के त्यागी हो कर नये कर्म नहीं करते हैं, तब पूर्वोक्त अन्तःकरण (सुक्ष्म शरीर) फट जाता है, और निर्मल चेतन कर्म से मुक्ति (मुक्त) होकर अर्थात् बंधों से अवंध हो कर पूर्वोक्त मोक्ष-पद को प्राप्त हो जाता है यथा:—

श्लोक

चेतनोऽध्यवसायेन कर्मणा च सवध्यते ।
ततो जवस्तय जवेत्तदज्ञावात्पर पदम् ॥

चेतन (आत्मा) अध्यवसाय (वासना) से कर्म से बंधायवान् होता है, तिससे तिस-को संसार अर्थात् जन्म-मरण प्राप्त होता है, और जिसके संसार अर्थात् जन्म मरण का अज्ञाव हो जाता है वह जीवात्मा परमपद (मुक्ति) को प्राप्त हो जाता है

यथा दृष्टान्त है कि—फूल में सुगन्धि—

र तिखों में तेल, दूध में घी, धातु में कुधातु, इत्यादि स्वतः ही मिले मिलाये होते हैं, किंसा तीसरे के मिलाये हुए नहीं हैं परन्तु किसी समय यंत्र (कोल्हू) के, और विखौनी के, और ऐहरन के प्रयोग से अलग हो जाते हैं

(३) 'सयोग संबध' उसे कहते हैं जो दो वस्तु अलग होवें और एक तीसरे मिलाने वाले के प्रयोग से मिलें, फिर समय पाकर विभक्त जावें, क्यों कि जिस के मिलने की आदि होगी वह अवश्य ही विभक्ता, यथा दृष्टान्त है कि, तरुते और लोहे (कील) से तरुत, वस्त्र, और रंग से रंगील, इत्यादि तीसरे के सयोग मिलाने से मिलते हैं; अर्थात् तरखान के और लखारी के और दूसरा सयोग सम्बध तीसरे के बिना मिलाये जा होता है जैसे परमाणु रखे चिकने की पर्याय यथा प्रमाण मिलने का स्वभाव होता है दृष्टान्त-

संध्या, राग, बादल, इन्द्र धनुष, आदिक मिलने-विबरने का।

(४) 'अबंध' उसे कहते हैं, जो अनावि जन्म रूप अन्तःकरण, जिसके लक्षण अज्ञान मोहादि कर्म उनके बंधन से चेतन का छुटकारा हो जाना, अर्थात् मोक्ष हो कर परमेश्वर रूप हो जाना, अर्थात् अजर, अमर, कृत-कृत्य (सकलकार्यसिद्ध), सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वानन्द पद में प्राप्त होना, पुनरपि (फिर) कर्मों के बंधन में न पड़ना, अर्थात् जन्म-मरण रूप आवागमन से रहित हो जाना, जिसको जैन में 'अप्पुणरावती' पद कहते हैं, और 'वैष्णव गीता' अध्याय ५ वें श्लोक १७ वें में लिखते हैं

श्लोक

गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा ॥
इसका अर्थ यह है—'गच्छन्ति' जाते हैं जीव वहा यहा से, 'अपुनरावृत्तिं' फिर नहीं आवें

संसार में, 'ज्ञान' ज्ञान रूप हो जाता है.
'निर्धूतकल्मषा' झाड़के अनादि कल्मष
(कर्मदोष)—इत्यादि

अब समझने की बात है कि वह कर्म-
दोष, राग द्वेष, मोहादि जाड़े, तो वह कर्म
कुब जन्म पदार्थ होगा तब ही जाड़ा गया,
न तु क्या जाम्ता ? सो इस प्रकार से अवध-
पद को सादि-अनन्त कहते हैं, अर्थात् जिस
दिन चेतन कर्मबंध से मुक्त हुआ वह उसकी
आदि है और फिर कभी कर्मबधन में न
आना, इस लिये अनन्त है और जैन सूत्र
जगवतीजी—प्रज्ञापनजी में पदार्थों के चार
जेद इस प्रकार से जी कहे हैं

गाथा

(१) अणाइआ अपज्जावसीया, (२) अण्णा-
इआ सपज्जावसीया (३) साइआ अपज्जावसीया,
(४) साइआ सपज्जावसीया इसका अर्थ
पूर्वोक्त ही समझना.

संध्या, राग, बादल, इन्द्र धनुष, आदिक
मिलने-विठमने का

(४) 'अवध' उसे कहते हैं, जो अनादि
जरु रूप अन्तःकरण, जिसके लक्षण अज्ञान
मोहादि कर्म उनके बंधन से चेतन का छुटका-
रा हो जाना, अर्थात् मोक्ष हो कर परमेश्वर
रूप हो जाना, अर्थात् अजर, अमर, कृत-
कृत्य (सकलकार्यसिद्ध), सर्वज्ञ, सर्वदर्शी,
सर्वानन्द पद में प्राप्त होना, पुनरपि (फिर)
कर्मों के बंधन में न पड़ना, अर्थात् जन्म-म-
रण रूप आवागमन से रहित हो जाना, जि-
सको जैन में 'अप्पुणरावती' पद कहते हैं,
और 'वैष्णव गीता' अध्याय ५ वें श्लोक १७
वें में लिखते हैं

श्लोक

गच्छज्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकटमषा ॥
इसका अर्थ यह है - 'गच्छन्ति' जाते हैं जीव
वहां यहा से, 'अपुनरावृत्तिं' फिर नहीं आवें

८९
श्लोक

बुद्धिबोध्यानि शास्त्राणि न बुद्धिः शास्त्रबोधिका ।
मृत्युश्चेऽपि कृते दीपे चक्षुर्हीनो न पश्यति ॥

इसका अर्थ सुगम ही है असली ता-
त्पर्य तो यह है कि पदार्थ ज्ञान हुए बिना क-
र्त्ता-विकर्त्ता के विषय का भ्रम दूर होना बहुत
कठिन (मुश्किल) है

आरिया — अजी ! पदार्थ ज्ञान किसे क-
हते हैं ?

जैनी — जैन शास्त्रों में दो ही पदार्थ
माने गये हैं, चेतन और दूसरा जम्ह सो चेत-
न के मूल दो जेद हैं (१) प्रकट चेतना
कर्म रहित सिद्ध स्वरूप परमेश्वर, (२) अनत
जीव सासारिक कर्म बध सहित

दूसरे जम्ह के जी मूल दो जेद हैं (१)
अरूपी जम्ह (आकाश, काल आदिक), (२) रू-
पी जम्ह, जो पदार्थ दृष्टि गोचर (देखने में) आते

अब जो दूसरा अनादि-शान्त समवा-
य सम्बंध कहा था सो जीव और कर्म के वि-
षय में जान लेना, क्यों कि तुम्हारा प्रश्न यह
था कि कर्मों की आदि नहीं है तो अन्त कै-
सै होवे ? इसका उत्तर इस दूसरे सम्बंधके
अर्थ से खूब समझ लेना और इन पूर्वोक्त
अधिकारों के विषय में सूत्र, प्रमाण, युक्ति-
प्रमाण बहुत कुछ लिख सकते हैं और लि-
खने की आवश्यकता (जरूरत) भी है, पर-
न्तु यहा विशेष परिश्रम करने को सार्थक
(फायदेमन्द) नहीं समझ गया, क्यों कि प-
ण्डित जन बुद्धिमान् निरपेक्ष दृष्टि से बाचेंगे
तो इतने में ही बहुत समझ लेंगे, और जो
न समझेंगे वा पक्ष रूपी वृद्ध को ही सीचेंगे
तो चाहे कितने ही लिखए कागज काटेकरए
पाथे चरो, क्या फल होगा ? यथा 'राजनीति'
में कहा है —

नता है; फिर उस मल की मिट्टी हो जाती है, फिर उस मिट्टी के प्रयोग से खरबूजे आदिक फल हो जाते हैं; फलों को खा कर फिर विष्टा, फिर मिट्टी, फिर फल इत्यादि शुभ अशुभ पर्याय पलटने का स्वभाव होता है और पुद्गल के मूल धातु चार हैं — १ वर्णमय, २ गन्धमय, ३ रसमय, ४ स्पर्शमय. इन चारों धातुओं के मिलने से पुद्गल की चार प्रकार की पर्याय में से पर्याय पलटती हैं:— १ गुरु, २ लघु, ३ गुरुलघु, ४ अगुरुलघु. जब गुरुपर्याय को पुद्गल प्राप्त होता है तब किस रूप में होता है ? यथा पत्थर धातु आदिक, अर्थात् धातु की और पत्थर की गोली बजन में प रत्ती की ज़ी होगी, उस को दरिया के जल पर धर दें तो वह अपनी गुरु अर्थात् ज़ारी पर्याय के कारण से जल में डूब कर तले में जा बैठेगी और दूसरा लघु पर्याय वाला पुद्गल, काष्ठ आदिक,

हैं, इन सब पदार्थों का उपादान कारण 'परमाणु' हैं. अनंत सूक्ष्म परमाणुओं का एक बादर स्थूल परमाणु होता है, जिसको 'पुद्गल' कहते हैं. सो इन पुद्गलों का स्वभाव सूक्ष्म, स्थूल, शुभ्र, अशुभ्रपन को अव्य-क्षेत्र-काव-जाव के निमित्तों से परिणम जाने का अर्थात् बदल जाने का होता है, अर्थात् अव्य तो पृथिवी, जल आदिक, क्षेत्र (जगह); और काल, ऋतु (मोसम), जाव, गेहूँ से गेहूँ और चणे से चणे और तण आदि का उत्पन्न होना, और उनमें एकेन्द्रियपन वनस्पति योनि वाले जीव और जीव के कर्म इत्यादि से यथा पृथिवी और जल के संयोग से घास उत्पन्न होता है, घास को गौने खाया, उस गौ की मेद की कलों से घास का दूध बनता है, दूध को मनुष्य ने मिशरी माल कर पीया, तब मनुष्य के मेद की कलों से उस दूध से सात धातु बनते हैं, और विष्ठा (मलमूत्र) भी ब

नता है; फिर उस मल की मिट्टी हो जाती है, फिर उस मिट्टी के प्रयोग से खरबूजे आदिक फल हो जाते हैं; फलों को खा कर फिर विष्टा, फिर मिट्टी, फिर फल इत्यादि शुद्ध अशुद्ध पर्याय पलटने का स्वभाव होता है. और पुद्गल के मूल धातु चार हैं — १ वर्णमय, २ गन्धमय, ३ रसमय, ४ स्पर्शमय. इन चारों धातुओं के मिलने से पुद्गल की चार प्रकार की पर्याय में से पर्याय पलटती हैं:— १ गुरु, २ लघु, ३ गुरुलघु, ४ अगुरुलघु. जब गुरुपर्याय को पुद्गल प्राप्त होता है तब किस रूप में होता है? यथा पत्थर धातु आदिक, अर्थात् धातु की और पत्थर की गोली बजन में पत्थर की ली होगी, उस को दरिया के जल पर धर दें तो वह अपनी गुरु अर्थात् भारी पर्याय के कारण से जल में डूब कर तले में जा बैठेगी और दूसरा लघु पर्याय वाला पुद्गल, काष्ठ आदिक,

अर्थात् तोल में पचीस मन का काठ का पोरा होगा, वह ज़ी लघु अर्थात् हलू की पर्याय के कारण से जल पर तैरता ही रहेगा अब सोच कर देखो कि कहा तो ५ रत्ती जर बोझ, और कहा ७५ मन ? परन्तु पर्याय का स्वभाव ही है

आरिया — अजी ! स्वभाव ज़ी तो ईश्वर ने ही बनाये हैं !

जैनी — अरे जोले ! तू इतने पर ज़ी न समझा यदि ईश्वर का बनाया स्वभाव होता तो कज़ी न पलटता परन्तु हम देखते हैं कि उस ५ रत्ती जर धातु की मनुष्य चौकी कटोरी बना कर जल पर रख देवे तो तैरने लगे, और काष्ठ को फूँक कर जस्म (राख) को जल में घोब देवे तो नीचे ही जा लगेगी अब क्या ईश्वर का किया हुआ स्वभाव मनुष्य ने तोम दिया ? अपि तु नहीं, यह तो क्रिया विशेष करने से ज़ी मिशरी के कूजे के

रवों की ज्ञान्ति पर्याय पलट जाती है यथा
दूध से दही इत्यादि

(३) गुरु-लघु सो वायु (पवन) आदिक
(४) अगुरु—लघु सो परमाणु आदिक संख्यात
आकाश परदेशोवगाम सूक्ष्म खद्य इत्यादि
और यह जो समझना आवश्यक (जरूरी)
है कि जिसका नाम परमाणु अर्थात् परे से
परे बेटा, जिसके दो जाग न हो सकें ऐसे
अनन्त परमाणु मिल कर एक स्थूल पदार्थ
दृष्टिगोचर (नजर में आनेवाला) बनता है
यथा दृष्टान्त — ६ मासे जर सुरमे की मछी
जिसको मनुष्य ने खरख में माल कर मूसल
का प्रहार किया, [चोट लगाई] तो उसके
कई एक खण्ड (टुकड़े) हो गये ऐसे ही मुस-
ल लगते-जब बहुत बड़े टुकड़े हो गए
और मूसल की चोट में न आये तो रगटना
शुरू किया, तीन दिन तक रगता अब कहोजी!
कितने खण्ड (टुकड़े) हुए? परन्तु जितने वह टु-

कमे हो गये हैं उनमें से ज़ी एक १ टुकड़े के कई १ टुकड़े हो सकते हैं क्योंकि उसी सुरमे को यदि तीन दिन तक और पीसे तो बारीक होवे वा नहीं होवे ? तो बारीक जब ही होगा जब एक के कई टुकड़े हों, ऐसे ही १२ दिन तक रगम, तो कैसा बारीक हुआ ? उसमें जरा अङ्गुली खगा कर देखें तो कितना सुरमा अर्थात् कितने खण्ड (टुकड़े) अङ्गुली को खर्गे ? किरोरु हा, अब एक टुकड़े को अलग करना चाहें तो किया जावे, कर तो लिया जावे; परन्तु ऐसा बारीक औजार नहीं है, और वह खंरु वा टुकड़ा ज़ी अनन्त परमाणुओं का समूह (पिण्ड) होता है ' क्योंकि कि वह दृष्टि में आ सकता है, और उन परमाणुओं में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ज़ी है, मिलने-बिगड़ने का स्वभाव ज़ी है क्योंकि नये-पुराणे होने की पर्याय ज़ी पलटती रहती है, और इन परमाणु आदि पदार्थों का अधिक स्वरूप देख-

होवे तो श्रीमद्भगवतीजी-प्रज्ञापनजी आ-
 देक सूत्रों में गुरु आम्नाय से सुन कर औ-
 सीख कर प्रतीत (माद्युम) कर छो परन्तु
 पदार्थ का पूर्ण (पूरा) २ ज्ञान होना बहुत
 कठिन है क्यों कि प्रत्येक (हरएक) जैनी
 भी बहुत काल तक पढ़ते रहें तो भी नहीं
 जान सकते हैं, कोई२ विद्वान पुरुष ही जान
 सकते हैं यथा दृष्टान्त — पाटनपुर नाम नगर
 निवासी एक “ईश्वर-कर्त्ता-भ्रमवादी” पूर्वोक्त
 पदार्थज्ञान परमाणु आदि पुद्गल के स्वं-
 जाव के जानने के लिये जैनशास्त्र सीखने
 की इच्छा कर के जैन आचार्यों के पास शि-
 ष्य हो कर विनयपूर्वक कई वरसों तक शा-
 स्त्र सीखता रहा; जब अपने मनमें निश्चय
 किया कि मैं पदार्थ ज्ञात हो गया (जान गया)
 हूँ, तब निकल कर भ्रमवादीयों में मिल जै-
 निष्ठों से चर्चा करने का आरम्भ किया
 तब वह भ्रमवादी पदार्थ ज्ञान के विषय में

जैनाचार्य — जघन्य (कम से कम) एक सूक्ष्म समय में मिल-बिठर सकते हैं, उत्कृष्ट (जियादा से जियादा) असंख्यात काल तक

अमवादी — कोई दृष्टान्त (प्रमाण) नहीं है ?

जैनाचार्य — शीशे के सन्मुख (सामने) कोई पदार्थ किया जाय तो उस पदार्थ का प्रतिबिम्ब उस शीशे (दर्पण) में शीघ्र (जल्दी) पर जाता है और हटाने से अर्थात् शीशे को परे करते ही हट जाता है और सान पर छोड़ा धरने से शीघ्र अभि बन कर चि-नगारे निकलते हैं और जल में सूर्य की कान्ति पडने से शीघ्र ही साया जा पडता है, (इत्यादि) अब बुद्धि द्वारा सोच कर देखो कि वह पूर्वोक्त प्रतिबिम्ब (साया) और अभि किसी पदार्थ के तो बने ही होंगे, और कुब

हार गया क्यों कि पदार्थों के जेठ बहुत हैं तथापि वह भ्रमवादी फिर जैन आचार्यों का शिष्य (चेला) बना, और विनयपूर्वक नम्र हो कर विशेष पठन किया (पढ़ा) और उन महात्माओं ने धर्मोपकार जान कर हितशिक्षा से पाठन कराया (पढ़ाया) परन्तु वह काञ्चीका पात्र फिर जाग कर भ्रमवादियों में मिल चर्चा का बिस्तरा बिछा बैठा, और फिर जीव, अजीव के विचार में जैनीयों से द्वारा इसी प्रकार से कहते हैं कि ग्यारह वीं चार पाण्डुखवाग में परम पण्डित धर्मघोष अनंगारजी के साथ दोनों ही पक्षों की और से चर्चा का आरम्भ हुआ

भ्रमवादी — तुमारे मत में पुद्गल का स्वभाव मिलने विठ्ठने का कहा है, तो कितने समय में (अरसे में) मिलविठ्ठ सकते हैं ? और अवस्था विशेष कितने काल तक रह सकते हैं ?

नी बुद्धि (समझ) में सत्य प्रतीत हुआ
असत्य ?

जैनाचार्य—असत्य

भ्रमवादी—क्योंजी ? तुम्हारे सूत्रों में
तो पदार्थज्ञान का साराश यही है कि पुद्गल
मिलने-बिगड़ने का स्वभाव ही है तो
फेर वृद्ध में से तरुने मिलने और बिगड़ने
का सम्बन्ध असत्य कैसे माना गया ?

उस समय सभासद तो क्या बहिक
जैनाचार्यजी को जी सन्देह हुआ तब जैनाचा-
र्यजीने आहारिक खब्धी फोमी, अर्थात् अपने
अन्तःकरण की शक्ति से मतिमानों की मति से
अपनी मति मिटा कर उसी वक्त पुद्गल
के ठ जेद याद में छाये, और फरमाने लगे
कि, अरे जोले ! तूने पुद्गल का स्वभाव एक
मिलने-बिगड़ने का ही सीख लिया, परन्तु यह
नहीं जानता है कि पुद्गल का परिणामी स्व-

तो होवेगा ही, जो दृष्टिगोचर (नजर में) होता है अब देखो, उस प्रतिबिम्ब के वर्ण (रङ्ग) और आकार जिन परमाणुओं से बने, उन परमाणुओं के मिलने और बिठमने में कितना समय लगा ?

भ्रमवादी—सुनोजी, मैं एक दिन बाहर की भूमिका से चिन्ता भेटके पुनरपि आता था अर्थात् लौट कर आता था, रास्ते में धूप के प्रयोग से चित्त व्याकुल हुआ, तो एक आम के वृक्ष के नीचे खना होता जया तब एक स्मात् (अचानक) उस वृक्ष में से तरल गिर पड़े और वह आपस में मिल के एक जमदा तरल बन गया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, परन्तु उस तरल पर मुहूर्त मात्र अर्थात् दो घन्टी जर विश्राम ले कर चखने लगा तब तत्काह ही वह तरल फट कर तरलें उसी आम के वृक्ष में जा मिले अब कहो, जहाचार्यजी ! यह कथन आप

एक रूप हो जावें, पृथग् जाव न रहे, अर्थात् जब वा डग्धादिक को पाच सात पात्रों में माल देवें तो न्यारा हो जाय फिर एक में कर दें तो एक रूप ही हो जाय. (१) बादर पर्याय पदार्थ वह होता है कि न्यारा हो कर न मिले यथा काष्ठ, पत्थर, वस्त्र, आदिक अर्थात् काष्ठ के गेले को चीर कर तरबे किये जाय फिर उनको मिलावें तो न मिलें, चाहे कील लगा कर जोर दो, परन्तु वह वास्तव में तो न्यारे ही रहेंगे ऐसे ही पत्थर, वस्त्रादिक जी जान देने अब समझने की बात है कि पुद्गल तो वह जी है, और वह जी है, परन्तु वह डग्ध, जलादिक तो बिठ्ठ कर मिल जाय और काष्ठ पत्थर आदि न मिलें, कारण यह है कि वह डग्ध, जल, आदिक पुद्गल बादर पर्याय को प्राप्त हुए हैं, और काष्ठ, पाषाण आदिक बादर पर्याय को प्राप्त हुए हैं अब कहो रे भ्रमवादी ! तेरा

ज्ञाव होता है, देश-काल के प्रयोग से
 प्रकार के स्वज्ञाव के ज्ञाव को परिणाम जाता
 है अब तुझे पुद्गल का सारांश संक्षेप से
 कहता हूँ, सुन (१) प्रथम तो दृष्टिगोचर
 जो पदार्थ हैं उन सब का उपादान कारण
 रूप एक जेद है:-परमाणुं फिर दो जेद माने
 हैं:- (१) सूक्ष्म, (२) स्थूल फिर तीन जेद:-
 (१) विससा (२) मिससा, (३) पोगसा फिर
 चार जेद - द्रव्य (१) क्षेत्र, (२) काल, (४)
 ज्ञाव की अपेक्षा से फिर पांच जेद हैं:-
 (१) वर्ण, (२) गंध, (३) रस, (४) स्पर्श,
 (५) सस्थान और फिर षट् जेद हैं - [१]
 वादर वादर, [२] वादर, [३] वादरसूक्ष्म, (४)
 सूक्ष्मवादर, [५] सूक्ष्म, [६] सूक्ष्म सूक्ष्म
 अब वादर वादर पुद्गल पर्याय रूप क्या
 पदार्थ होते हैं ? यथा जल, दूध, घृत, तेल,
 पारा आदिक इनका स्वज्ञाव ऐसा होता है
 कि इनको न्याये कर दें फिर मिलावें तो

बादर, सुगन्धि, और दुर्गन्धि, पवन, आदिक,
जो सूक्ष्मपन से दीखे तो नहीं और बादरपन
से नासिका को, त्वचा को ग्राह्य होती हैं (५)
सूक्ष्म, कर्मवर्गणा, अर्थात् अन्त करण, जो
न तो दृष्टि अर्थात् नजर में आवे और
नाही पकमाई में आवे, सूक्ष्म होने से (६)
सूक्ष्म सूक्ष्म, अन्त करण की प्रकृतिया अर्थात्
कर्मों का उपादान कारण रूप परमाणु, इति

अब कहोजी, भ्रमवादी ! तुम्हारे ईश्वर ने
इस में क्या बनाया ?

भ्रमवादी — यह जन्म पदार्थ जी तो ई-
श्वर ही ने बनाया है

आचार्य — हाय ! इतना सीख समझ
कर जी तेरी मिथ्या बुद्धि तुझे भ्रम में गेर रही
है अरे मूर्ख ! तेरा ईश्वर चेतन है वा जन्म ?

भ्रमवादी — अजी, चेतन है

आचार्य — यदि ईश्वर चेतन है तो ई-

कथन सत्य कैसे होवे? तू तो शिर के जाल
 ऊधा चढ़ता है, क्यों कि तैने पुद्गल अव्य
 तो कहा दूसरी वादर पर्याय वाला अर्थात् काठ,
 और गुण अर्थात् स्वभाव कहा वादर ९ प-
 र्यायवाला, अर्थात् दूध, पानीका, जो बिछम
 कर मिल जावे, ताते तेरा कथन एकान्त
 मिथ्या है

तब उस भ्रमवादी ने हाथ जोर कर
 क्षमा (माफी) मांगी, और कहा कि आपका
 कहना सत्य है मैंने पूर्वोक्त कथन मिथ्या ही
 कहा था अब कृपा पूर्वक शेष (वाकी) चार
 जेदों की पर्याय का जो अर्थ सुना दीजिये
 गुरु बोले, सुनो, तीसरी वादरसूक्ष्म, सो धूप,
 गाय, दीपक की ज्योति, प्रतिबिम्ब, आदिक,
 वादरसूक्ष्मपर्याय को प्राप्त होता है, क्यों कि
 इनमें वादरपन तो यह है कि प्रत्यक्ष दीखती
 हैं, और सूक्ष्मपन यह है कि पकमाई में नहीं
 आतीं, इसका नाम वादरसूक्ष्म है (४) सूक्ष्म-

वादर, सुगन्धि, और दुर्गन्धि, पवन, आदिक,
जो सूक्ष्मपन से दीखें तो नहीं और वादरपन
से नासिका को, त्वचा को ग्राह्य होती हैं (५)
सूक्ष्म, कर्मवर्गणा, अर्थात् अन्त करण, जो
न तो दृष्टि अर्थात् नजर में आवे और
नाही पकनाई में आवे, सूक्ष्म होने से (६)
सूक्ष्म सूक्ष्म, अन्त करण की प्रकृतिया अर्थात्
कर्मों का उपादान कारण रूप परमाणु, इति

अब कहोजी, भ्रमवादी ! तुम्हारे ईश्वर ने
इस में क्या बनाया ?

भ्रमवादी — यह जन्म पदार्थ जी तो ई-
श्वर ही ने बनाया है

आचार्य — हाय ! इतना सीख समझ
कर जी तेरी मिथ्या बुद्धि तुझे भ्रम में गेर रही
है अरे मूर्ख ! तेरा ईश्वर चेतन है वा जन्म ?

भ्रमवादी — अजी, चेतन है

आचार्य — यदि ईश्वर चेतन है तो ई-

— जैनी — मट्टी तो पहिले ही
(मोजूद) थी, फिर मट्टी ही से घन्ना बन
अपि तु घन्ने का कर्त्ता कुम्हार नहीं है क्यों कि
घन्ने का उपादान कारण तो मट्टी ही ही है ह
निमित्त कारण कुम्हार है, सो निमित्तिक तो
मिहनती होता है, परन्तु, मिहनत प्री, सप्र
योजन होती है, यदि निष्प्रयोजन मिहनत को
तो मूर्ख कहावे, यथा “ निष्प्रयोजन किं
कार्यम् ” इति वचनात् तो अब कहो कि
कुम्हारा ईश्वर सप्रयोजन मिहनत करता है
वा निष्प्रयोजन ? अर्थात् ईश्वर पूर्वोक्त मिह
नत से क्या लाज उठाता है, और न करने
से क्या हानि रहती है ?

आर्या — ईश्वर का स्वभाव है, अथवा
अपनी प्रभुता दिखाने को

जैनी — निष्प्रयोजन कार्य करने का
स्वभाव तो पूर्वोक्त मूर्ख का होता है, और
प्रभुता दिखानी, सो क्या को ईश्वर का शरीक

है, जिसे दिखाता है, कि देख तेरे में प्रभुता
 यानी है कि मेरे में। अथवा ईश्वर को तुम नट,
 वाजीगर समझते हो, जो सब लोगो को
 अपनी कला दिखाता है! परन्तु नट भी तो कला
 प्रयोजन अर्थात् दामो के वास्ते दिखाता
 है अरे इठवादिओ! क्या तुम कुम्हार का दृ-
 श्त ईश्वर में घटाते हो? कृत्रिम वस्तु का कर्त्ता
 तो हम भी मानते हैं, यथा सयोग स-
 म्बन्ध के विषय में लिख आये हैं कि सयोग
 सम्बन्ध के मिलाने वाला कोई तीसरा ही होता
 है, घट, पट, स्तज्ञ, आदिक घट का कर्त्ता कु-
 लाह (कुम्हार), पट का कर्त्ता तन्तु बाय (जु-
 लाहा), स्तज्ञ का कर्त्ता खाती (तरखान) इ-
 त्यादि परन्तु अकृत्रिम वस्तु का कर्त्ता किसी
 प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होता है, यथा आ-
 काश, काल, जीव (आत्मा), कर्म (प्रकृति),
 परमाणु आदिक का और ऐसे ही नैयायिक
 भी मानते हैं 'न्यायदर्शन' पुस्तक सम्बत्

जैनी.—मट्टी तो पहिले ही (मोजूद) थी, फिर मट्टी ही से घमा बनाया। अपि तु घमे का कर्त्ता कुम्हार नहीं है क्यों। घमे का उपादान कारण तो मट्टी ही ही है निमित्त कारण कुम्हार है, सो निमित्तिक मिहनती होता है, परन्तु मिहनत भी योजन होती है, यदि निष्प्रयोजन मिहनत को तो मूर्ख कहावे, यथा “निष्प्रयोजन किं कार्यम्” इति वचनात् तो अब कहो कि तुम्हारा ईश्वर सप्रयोजन मिहनत करता है वा निष्प्रयोजन? अर्थात् ईश्वर पूर्वोक्त मिहनत से क्या लाज उठाता है, और न करने से क्या हानि रहती है?

आर्या — ईश्वर का स्वज्ञाव है, अथवा अपनी प्रभुता दिखाने को

जैनी — निष्प्रयोजन कार्य करने का स्वज्ञाव तो पूर्वोक्त मूर्ख का होता है, और प्रभुता दिखानी, सो क्या को ईश्वर का गरीक

है, जिसे दिखाता है, कि देख तेरे में प्रभुता
 यही है कि मेरे में। अथवा ईश्वर को तुम नट,
 ॥ बाजीगर समझते हो, जो सब लोगों को
 अपनी कला दिखाता है! परन्तु नट भी तो कला
 प्रयोजन अर्थात् दामों के वास्ते दिखाता
 है अरे हठवादिओ! क्या तुम कुम्हार का दृ-
 श्शन्त ईश्वर में घटाते हो? कृत्रिम वस्तु का कर्त्ता
 तो हम भी मानते हैं, यथा सयोग स-
 म्वन्ध के विषय में लिख आये हैं कि सयोग
 सम्बन्ध के मिलाने वाला कोई तीसरा ही होता
 है, घट, पट, स्तब्ध, आदिक घट का कर्त्ता कु-
 लाह (कुम्हार), पट का कर्त्ता तन्तु वाय (जु-
 लाहा), स्तब्ध का कर्त्ता खाती (तरखान) इ-
 त्यादि परन्तु अकृत्रिम वस्तु का कर्त्ता किसी
 प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होता है, यथा आ-
 काश, काल, जीव (आत्मा), कर्म (प्रकृति)
 परमाणु आदिक का और ऐसे ही नैयायिक
 भी मानते हैं 'न्यायदर्शन' पुस्तक सम्बन्ध

१९४९ की ७पी हुई ५७ पृष्ठ १५ में लिखा है, १ आत्मा, २ काश, ३ काश, आदि अनित्यत्व नहीं होते, शब्द में उत्पत्ति नित्य है, धर्मकत्व विरुद्ध धर्म होने से, यह अनुमान है, कि शब्द नित्य है

जैनी:—देखो ! ईश्वर कर्त्ता वादी वेदों को शब्द वत् नित्य कहते हैं, परन्तु यहाँ शब्द को अनित्य कहा है दयानन्दजी ऋग्वेदादि ज्ञाप्य भूमिका ११७ पृष्ठ में लिखते हैं, कि जब यह कार्य्य रूप सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक ईश्वर और दूसरे जगत् कारण, अर्थात् जगत् बनाने की सामग्री मौजूद थी, और, और आकाशादिक कुच्छ न था, यहाँ तक कि परमाणु भी न थे देखो! यह क्या बात बुद्धि की बात है! क्यों कि न्याय तो लिखता है कि आकाश आदि अनादि हैं और फिर यह भी बताओ कि जगत् बनाने की सा-

मग्री क्या थी? और परमाणु का क्या स्वरूप है? और सामग्री काहे की बनती है? और परमाणु किस काम आते हैं? और जगत् बनाने की सामग्री आकाश विना काहे में धरी रही होगी? और फिर जैनी आदिकों की कहने पर शायद शंकित हो कर, ठठी वारके ठपे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के आठवें समुद्धास २२४ पृष्ठ ७, ८, ९ पक्ति में लिखते हैं -जगत् की उत्पत्ति के पूर्व (१) परमेश्वर (२) प्रकृति, (३) काळ, (४) आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है यदि इनमें से एक जी न होवे तो जगत् जी न हो तो अब कहो जैनियों का अनादि सृष्टि का कहना स्विकार होने में क्या जेद रहा? और वह जी पूछना चाहिये को जब सृष्टि रचने से पहिले ही काळ था तो सृष्टि किस काळ में रची, अर्थात् रात्रि काल में रची वा दिन में, और किस वक्त? यदि वक्त है तो

१९४ए की ढपी हुई ५७ पृष्ठ १५
में लिखा है, १ आत्मा, २ काय, ३ आ-
काश, आदि अनित्यत्व नहीं होते, अर्थात्
शब्द में उत्पत्ति नित्य है, धर्मकत्व विरुद्ध
धर्म होने से, यह अनुमान है, कि शब्द अ-
नित्य है

जैनी:—देखो ! ईश्वर कर्त्ता वादी
वेदों को शब्द वत् नित्य कहते हैं, परन्तु यहाँ
शब्द को अनित्य कहा है दयानन्दजी ऋ-
ग्वेदादि ज्ञाप्य भूमिका ११७ पृष्ठ में लिखते
हैं, कि जब यह कार्य्य रूप सृष्टि उत्पन्न नहीं
हुई थी, तब एक ईश्वर और दूसरे जगत् का-
रण, अर्थात् जगत् बनाने की सामग्री मौजू-
द थी और, और आकाशादिक कुच्छ न था,
यहाँ तक कि परमाणु भी न थे देखो! यह क्या
बात बुद्धि की बात है! क्यों कि न्याय तो लि-
खता है कि आकाश आदि अनादि हैं और
फिर यह भी बताओ कि जगत् बनाने की सा-

कुच्छ था ही नहीं और मुसलमान लोग भी ऐसे ही कहते हैं, कि खुदा के हुक्म से जहान बना, अर्थात् खुदा का हुक्म हुआ कि 'कुन' ऐसा कहते ही जहान बन गया। अब देखिये, कि जहान से पहिले तो सिवाय खुदा के और कोई था ही नहीं जब कि कोई न था तो 'कुन' किस को कहा, अर्थात् दूसरा कोई न था तो हुक्म किस को दिया कि 'कर' बस, इससे सिद्ध हुआ कि पहिले भी कोई था, जिस को शब्द सुनाया, अथवा हुक्म दिया, तो फिर उनके होने की पृथिवी आदिक सब कुछ होगा। और श्यामन्दजी जी स० वी० १९५४ के छपे हुए सत्यार्थ प्रकाश के आठवें समुद्भास २३६ पृष्ठ १६ पक्ति में लिखते हैं, कि जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा इन सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है, प्रकृतियों से तत्वेन्द्रिय आदिक मनुष्य का शरीर बना कर उस में जीव गेम्ता है, बिना माता पिता युवा मनु-

सूर्य और चन्द्र बिना बक्त कैसे हुआ ?

आरिया.—हम तो सृष्टि कर्ता ईश्वर ही को मानते हैं

जैनी.—सृष्टि को ईश्वर कैसे करता है?

आरिया—शब्द से जगदुत्पत्ति हुई है.

जैनी—शब्द से जगत् की उत्पत्ति

कैसे हुई ?

आरिया—माण्डूक्योपनिषदादि में श्रुतिका मन्त्र है “ एकोऽहं बहुस्याम् ” अर्थात् सृष्टि से पूर्व (पहिले) व्योम शब्द, अर्थात् ईश्वर ने आकाश वाणी बोली, कि मैं एक हूँ और बहुत प्रकार से होता हूँ, ऐसे कहते ही सृष्टि बन गई

जैनी—भैयाजी ! सृष्टि तो पीठे बनी और शब्द पहिले बना (हुआ) तो ईश्वर ने किस को सुनाने के लिये कहा, और किसने सुना, और कौन साक्षी (गवाह) हुआ, कि यह व्योम शब्द हुआ है? क्योंकि पहिले तो

कुच्छ था ही नहीं और मुसलमान लोग भी ऐसे ही कहते हैं, कि खुदा के हुक्म से जहान बना, अर्थात् खुदा का हुक्म हुआ कि 'कुन' ऐसा कहते ही जहान बन गया। अब देखिये, कि जहान से पहिले तो सिवाय खुदा के और कोई था ही नहीं जब कि कोई न था तो 'कुन' किस को कहा, अर्थात् दूसरा कोई न था तो हुक्म किस को दिया कि 'कर' बस, इससे सिद्ध हुआ कि पहिले भी कोई था, जिस को शब्द सुनाया, अथवा हुक्म दिया, तो फिर उनके रहने की पृथिवी आदिक सब कुब होगा। और दयानन्दजी भी स० वी० १९५४ के छपे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के आठवें समुद्भास ९३६ पृष्ठ १६ पक्ति में लिखते हैं, कि जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा इन सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है, प्रकृतियों से तत्वेन्द्रिय आदिक मनुष्य का शरीर बना कर उस में जीव भरता है, बिना माता पिता युवा मनु-

‘प्य सहस्रश (हजारहा) बनाता है, फिर-
मैथुनी पुरुष होते हैं

तर्क —अब देखिये, प्रथम तो माता पितृ
विना पुरुष का होना ही एकान्त असंभव है
यथा वृक्ष विना फल का होना ज्ञात। ईश्वर
ने अपनी माया से बनाये कह ही दिये पर-
न्तु यह तो समझना ही पड़ेगा, कि वह ह-
जारों पुरुष पृथिवी विना क्या आकाश में ही
लटकते रहे होंगे? अपितु नहीं, सृष्टि पहिले
ही होगी, और उसमें मनुष्य जी होंगे, यह
प्रवाह रूप सिद्धसिद्धायों ही चला आता
है क्यों अम में पर कर ईश्वर को सृष्टि के ब-
नाने का परिश्रम उठाने बाधा मान बैठे हो?
और फिर १३७ पृष्ठ १७ पक्ति में लिखते हैं —

प्रश्न —मनुष्य सृष्टि पहिले, वा पृथिवी
आदिक ?

उत्तर —पृथिवी आदिक क्यों कि पृ-
थिवी विना मनुष्य काहे पर रहें ?

देखो परस्परविरोध ! हाथ अफसोस ! अपने-
ने कथन का जी बंधन नहीं, कि हम पहिले
तो क्या लिख चुके हैं, और अब क्या लिखते
हैं ? परन्तु क्या करें ? मिथ्या के चरित्र ऐसे ही
होते हैं !

जैनी—जहा, ईश्वर तो चेतन है और
सृष्टि जड है, तो चेतन ने जड कैसे बना दिये ?

आरियाः—परमाणुओं को इकट्ठा कर
के सृष्टि बनाता है

जैनी—क्या, ईश्वर के तुम हाथ पाव
मानते हो, जिनसे वह परमाणु इकट्ठा करता है ?

आरिया—ईश्वर के हाथ पाव कहाँसे
आये ? ईश्वर तो निराकार है

जैनी—तो फिर परमाणु काहेंसे इकट्ठा
करता है ?

आरिया —अपनी इच्छा से.

जैनी —ओहो ! तो फिर तुमने सम्बत्
१९५४ के ठपे हुए "सत्यार्थ प्रकाश" के चौद-

हर्वे समुद्घास ५९५, ६६ १४ वीं पंक्ति
 मुसलमानों के कहने पर तर्क कैसे करी है, कि
 खुदा के हुक्म से जहान कैसे बन गया? जस
 हम तुमसे पूछते हैं कि सृष्टि इच्छा से कैसे ब
 न गई? अरे जोखो! औरों पर तो तर्क करनी
 और अपने घर की खबर ही नहीं! क्यों कि हु
 क्म तो बचन की क्रिया है और इच्छा मन की
 क्रिया है. क्या, मरजी कोई बुहारी (जादू) है
 कि जिससे परमाणु इकठे करके सृष्टि बनाई
 हाय अफसोस! पूर्वोक्त शास्त्रों के अज्ञ ही बह
 काये जाते, क्यों कि जब तुम इश्वर को निराकार
 मान चुके हो तो इच्छा कहासे आई? हे जाई
 तुमको इतना प्रीज्ञान नहीं है, कि मरजी एक
 अन्तःकरण की प्रकृति होती है, अर्थात् मन,
 मरजी, इच्छा, सकल्प, दलील, जाव, प्रणाम
 यह सब अन्तःकरण के कर्म अर्थात् फेदख
 हैं. ताते, समझना चाहिये कि जिसके अन्तः
 करण अर्थात् सूक्ष्म देह होगी. उसके म्था

देह जी होगी; और जिसके स्थूल देह होंगी
 उसके सूक्ष्मदेह अर्थात् अन्तःकरण जी
 होगा. तां ते तुमारा पूर्वोक्त कथन मिथ्या है,
 जो कहते हो कि ईश्वर की इच्छा से सृष्टि बन-
 ती है. ईश्वर के तो इच्छा ही नहीं है, तो बनता
 बनाता क्या? ईश्वर तो सर्वानन्द सदा ही एक-
 रस कहता है वस! वही सत्य है जो उपर लिख
 आये हैं, कि अकृत्रिम वस्तु का कर्त्ता नहीं हो
 सकता है, क्यों कि जब ईश्वर अनादि है तो
 ईश्वर के जाननेवाले जी और नाम खेने वाले
 जी अनादि होने चाहिये, क्यों कि जब ईश्वर
 है, तो ईश्वर के गुण कर्म, स्वभाव जी साथ ही
 हैं. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईश्वर को कोई
 जाने ही नहीं, और नाम खेवे ही नहीं, और
 ईश्वर कुछ करे ही नहीं. अगर ऐसा हो तो ई-
 श्वर के गुण कर्म स्वभाव नष्ट हो जावें, और
 ईश्वर की ईश्वरता जी न रहे न तो ऐसा मानना
 पड़ेगा कि ईश्वर कजी है, और कजी नहीं;

हवें समुद्भास ५ए५ षष्ठ १४ वीं पंक्ति में
 मुसद्मानों के कहने पर तर्क कैसे करी है, कि
 खुदा के हुक्म से जहान कैसे बन गया? जल्ल
 हम तुमसे पूछते हैं कि सृष्टि इच्छा से कैसे ब
 न गई? अरे ज़ोखो! औरों पर तो तर्क करनी
 और अपने घर की खबर ही नहीं! क्यों कि हु-
 क्म तो वचन की क्रिया है और इच्छा मन की
 क्रिया है. क्या, मरजी कोई बुहारी (जाहू) है
 कि जिससे परमाणु इकठे करके सृष्टि बनाई ?
 हाय अफसोस! पूर्वोक्त शास्त्रों के अइही बह-
 काये जाते; क्यों कि जब तुम इश्वर को निराकार
 मान चुके हो तो इच्छा कहासे आई? हे जाई
 तुमको इतना ज्ञान नहीं है, कि मरजी एक
 अन्तःकरण की प्रकृति होती है, अर्थात् मन,
 मरजी, इच्छा, सकल्प, दलील, जाव, प्रणाम
 यह सब अन्तःकरण के कर्म अर्थात् फेदख
 हैं. ताते, समझना चाहिये कि जिसके, अन्त-
 ःकरण अर्थात् सूक्ष्म देह होगी, उसके स्थूल

जी जैनियों पर तर्क करते हैं, कि जैनी जम्बूद्वी-
प में दो चांद और दो सूर्य मानते हैं, और
और लोग कई स्थूल दृष्टिवाले जी सुनए कर
विस्मित (हैरान) होते हैं. परन्तु यह खबर
नहीं कि दयानन्द उक्त "सत्यार्थ प्रकाश" समु-
द्भास आठवें २४२ पृष्ठ के नीचे प्रश्न लि-
खते है, कि इतने बड़े २ भूगोलों को परमे-
श्वर कैसे धारण करता है?

उत्तर.—अनन्त परमेश्वर के सामने अं-
संख्यात लोक, एक परमाणु के तुल्य नहीं
कह सकते, अब देखिये, कि असंख्य लोक
लिखता है, जब कि असंख्य लोक होंगे तो
क्या वह अंधकार से ही पूरित होंगे? अपितु
नहीं, असंख्य लोक होंगे तो एक २ लोक में
यदी एक २ चांद, सूर्य जी होगा तो जी
असंख्य चांद सूर्य अवश्य ही होंगे और
गुरु नानक साहिबजी अपने बनाये हुए ज-
पजी साहिब की चारहसवीं पौरी में लिखते हैं

क्यों कि यदि ईश्वर सदा अर्थात् हमेशा
कर्म करता कहता हो तो दुर्जिज्ञ अर्थात्
क्रोध पन्ते के समय और महामारी (मक्की)
पन्ते में लाखों मनुष्य वा पशु आदिक जीव
मरते हैं, तो उनकी रक्षा क्यों नहीं करता।

आरिया:- उनके कर्म !

जैनी—यह कहना तो कर्मकाण्डवादियों
का है, कि कर्म ही निमित्तों से फल जुगतते
हैं उसमें ईश्वर का दखल ही नहीं है।
बस, वही ठीक है जो कि जैनी लोग
कहते हैं कि ईश्वर अनादि है, और
ईश्वर को जानने वाले वा स्मरण (याद) कर-
ने वाले जी अनादि ही से चले आते हैं, और
उनके रहने का जगत् अर्थात् सृष्टि जी अनादि
है, अर्थात् चतुर्गति रूप संसार, नर्क, तिर्य्यञ्च,
मनुष्य, देवलोक, ज्योतिषी देव, अर्थात् सूर्य
और चन्द्र जी अनादि से हैं, और देखिये “स-
त्यार्थ प्रकाश” समुद्धास बारहवे में दयानन्द-

जी जैनियों पर तर्क करते हैं, कि जैनी जम्बूद्वी-
प में दो चाद और दो सूर्य मानते हैं, और
और लोग कई स्थूल दृष्टिवाले जी सुनए कर
विस्मित (हैरान) होते हैं. परन्तु यह खबर
तहीं कि दयानन्द उक्त "सत्यार्थ प्रकाश" समु-
द्भास आठवें २४२ पृष्ठ के नीचे प्रश्न लि-
खते है, कि इतने बने २ भूगोलों को परमे-
श्वर कैसे धारण करता है?

उत्तर.—अनन्त परमेश्वर के सामने अ-
संख्यात लोक, एक परमाणु के तुल्य नहीं
कह सकते, अब देखिये, कि असंख्य लोक
लिखता है, जब कि असंख्य लोक होंगे तो
क्या वह अंधकार से ही पूरित होंगे? अपितु
नहीं, असंख्य लोक होंगे तो एक २ लोक में
यदी एक २ चाद, सूर्य जी होगा तो जी
असंख्य चाद सूर्य अवश्य ही होंगे और
गुरु नानक साहिबजी अपने बनाये हुए ज-
पजी साहिब की वार्ड्सर्वी, पौमी में लिखते हैं

कि, पाताखां पाताख छख, आकाशां
ओम्क, ओम्क जाल थके वेद कहत २

परन्तु जैनियों के कहने पर
(हंसी) करे बिन नहीं रहते हैं
सत्य कहा है, कि गल्लू को दिन से ही
है. यथा जैनी लोग शास्त्रानुकूल कहते हैं,
जल, आदि कों में जीव होते हैं, तो ग
करना, और अब माक्टरो ने खुर्दवीन
के प्रयोग द्वारा आखों से देख लिये हैं,
जल के एक बिन्दु में असंख्य जीव हैं,
सनातन जैनियो में यह बात नहीं है, कि
सत्य (झूठ) बोलने और गाधिया देने
कमर बाध लेवे

आरिया — अजी! तुम सृष्टि को कैसे मानते हो?

जैनी — इस प्रकार से, कि जब जैन म
तानुयायी और वैदिक मतानुयायी लोग जी
इस बात को प्रमाण (मजूर) कर चुके हैं

कि. परमाणु आदिक जन्म प्रकृति पदार्थ अनादि है, तो पदार्थ में मिलने वा बिगड़ने आदि का स्वभाव भी अनादि ही होगा, अर्थात् परमाणुओं का तर और खुश्क आदि स्पर्श होने से परस्पर सम्बन्ध होने का स्वभाव, यथा चिकने घने पर गर्द (धूलि) का जम जाना, इत्यादि जब कि स्पर्श अनादि है तो उनके मिलाप से पिराम रूप पृथिवी भी अनादि हुई जब पृथिवी अनादि हुई तो पृथिवी के आधार स्थावर, जंगम, जीवयोनि भी होगी, अर्थात् पृथिवी, जल, तेज, वायु और उनके साथ ही चन्द्र सूर्य आदिक ज्योतिषियों का भी भ्रमण होगा, और ज्योतिषियों के भ्रमण स्वभाव से सर्दी गर्मी की परिणमता, अर्थात् ऋतुओं (मौसमों) का बदलना, और साथ ही वायु का बदलना, और ज्योतिषियों की भ्रमण (आकर्षण शक्ति) अर्थात् खैच से वायु और रज मिल कर आधी और बाढ़ का होना और

पूर्व अर्थात् परेवा वायु की गर्मी में, प
 र्थात् पंखा वायु की सर्दी का जामन खगने
 समुच्चय जल का जमाव होना, और जमे
 जल में वायु की टकराव खगने से अग्नि का
 (पैदा) होना अर्थात् बिजली का
 फिर ढलाव हो कर हवा से मिल कर गर्जना
 होना, और बारिश का होना, जल रूप घटा
 सूर्य की किरण मुकाबले पर, अर्थात् पूर्व
 घटा पश्चिम को सूर्य, वा पश्चिम को
 और पूर्व को सूर्य, इस प्रकार पम्पने से
 काश में पञ्च रङ्ग धनुष का पम्पना, इत्यादि या
 सिख सिला प्रवाह रूप अनादि जाव से
 चला आता है हा, पूर्वोक्त देशकाय के प्रयोग
 से कच्ची कम और कच्ची जियादा आबादी
 जाती है, जैसे हेमन्त ऋतु (सर्दी के मौसम
 में सर्दी (खुश्की) के प्रयोग से वनराई के प
 जम कर प्रलय अर्थात् उजाम हो जाती है
 और वसन्त (मधु) ऋतु में गर्मी तरीके प्र

योग में वनराई प्रफुल्लित अर्थात् आवाद हो जाती है अब इसमें जो सदेह (शक) होवे तो प्रकट करना चाहिये, न तु सत्य मार्ग को स्वीकार (ग्रहण) करना चाहिये आगे अपनी १ बुद्धि के आधीन (अख्तियार) है

ए वा प्रश्न

आरिया —जो आपने कहा सो तो सत्य है, परन्तु यदि ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता न मानें तो ईश्वर कैसे जाना जावे ?

जैनी —जिस प्रकार से महात्मा ऋषियों ने जाना है, और सूत्रों में लिखा है, जिसका स्वरूप हम प्रथम प्रश्न के उत्तर में लिख आये हैं और यह युक्ति (दलील) से भी प्रमाण है हम देखते हैं कि जगत् में एक से एक आल्हादार्जे के अक्ष-मंद आदमी हैं, अर्थात् योगीश्वर, साधु, और सतीजन, राजेश्वर, मन्त्रीश्वर, वकील, जौहरी

आदिक, बनी ९ दूर तक बुद्धि दौभाते
 और बनी ९ विद्या का पास करते हैं,
 (बलिक) कई धर्मात्मा पुरुष ईश्वर
 को पहुँचाते हैं, तो प्रतीत हुआ कि जी
 चेतन, अर्थात् मनुष्य मात्र में कितना
 है तो कोई वह जी चेतन चिद्रूप होगा,
 जिसको परे से परे संपूर्ण ज्ञान होगा,
 अर्थात् वही सर्वज्ञ ईश्वर है, ऐसे जाना जावे

१० वा प्रश्न

आरिया — ज्ञा ! यह जी यथा
 है परन्तु यदि ईश्वर को सुख दुःख का
 दाता न माना जावे तो फिर ईश्वर का ज्ञान
 अर्थात् नाम लेने से क्या लाभ है ?

उत्तर जैनी — ज्ञा ! यह कुछ बुद्धि की
 बात है कि जो सुख दुःख देवे उसी का नाम
 लेना, और किसी जड़ पुरुष (जड़ मानसका)
 नाम न लेना ? अरे जोड़ो ! जो सुख दुःख देवे

म लेवावे वह नाम ही क्या, और जो सुख
 :ख के लोभ (लाखच) से और जय (खौफ)
 नाम लेवे वह जाप ही क्या? यथा किसी
 रुषने आम लोगों से कहा कि तुम मेरा नाम
 १२ कर मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हे खड्ग दूंगा,
 प्रथवा टका दे कर अपने नाम का ढंडोरा फिर-
 १ दिया तो क्या वह उसकी तारीफ हुई
 १ जाप हुआ? अपि तु नहीं, यह तो खुशा-
 १ दी मामला हुआ, खालच दे के चाहे कुछ
 ही कहवाओ, और किसीने कहा कि तुम
 १ री प्रशंसा (बमाई) करो, यदि न करागे
 १ तो मार दूंगा, तब मृत्यु के जय (मर) से
 १ नाम लेने लगे, तो क्या वह जाप हुआ? ब-
 १ नवान् (जारावर) आदमी किसी दुर्बल अ-
 १ र्थात् दुर्बल पुरुष को धमका कर उससे चाहे
 १ कुछ कहा ले अरे नाई! जो सुख दुःख नहीं
 १ देता है, और जो निष्प्रयोजन वीतराग नरमे-
 १ श्वर है उसीको नाम लाभकारक (फायदे-

मन्द) है, और जाप नाम जो उसीका जो कि बिना ही लोभ वा जय के केवल अपने चित्त की वृत्ति को टिकाने के लिये और अन्त करण शुद्ध करने के लिये गुणी के गुणों को याद करे, यथा, किसी एक वणिक पुत्र अर्थात् बनिये के पुत्र ने देशान्तर कलिकत्ता आदिक में जा कर डुकान की और बहुत ही नेक नीयत से व्यवहारिक पुरुषों से मिल कर बनी मेहनत से सौदा खेना वा देना, वा ग्राहकों से मीठा बोलना, इस ज्ञान्ति से उसने बहुतसा धन्य उपार्जन किया अर्थात् कमाया, और अपने पिता का ऋण अर्थात् कर्जा चुकाया, और सत्य बोलना, बर्गों के सामने नीची दृष्टि (नजर) रखनी, और जाईयों का सत्कार (खातिरदारी) करनी, इस प्रकार से विचरता था अब उसकी श्लाघा (तारीफ) उस देश के वा अन्य देशों के (मुल्कों के) बनिये लोग अपनी-इका-

नों, पर बैठ कर अपने ९ पुत्र और मित्रादिकों से कहने लगे, कि देखो! देवदत्त बनिये का पुत्र सोमदत्त कैसा सुपूत है, कैसा कमाज और नेक नीयत है, सो तुम भी ऐसे ही बनो तब उस कहने वाले और सुनने वालों का चित्त दिख जा उस गुणी के गुणों को तर्क आसक्त हो आकर्षित (खेंच) हुआ, और नेक हुआ, कि हमको भी ऐसे ही कमाज हो कर सुखी होना चाहिये, और इष्ट सगति (खोडो की सोदबत) और खोडे कर्तव्य को बोर देना चाहिये इस प्रकार से उनको गुणिजनों के गुण गाने, और सुनने से नेक नीयत और नेक चखन बनने से सुख का लाज भी होगा परन्तु यह सोचो कि उस बनिये के पुत्रने उन्हें क्या सहारा दिया, अर्थात् क्या उस ने तार जेजा था, वा मोदक जेजे थे, वा दाम जेजे थे, वा जय प्रदान किया था, कि तुम मेरी तारीफ करो अपि तु नहीं, उसे कुछ पर-

मन्द) है, और जाप नाम जी उसीका है, जो कि बिना ही खोज वा ज्ञय के केवल अपने चित्त की वृत्ति को टिकाने के लिये और अन्त करण शुद्ध करने के लिये गुणी के गुणों को याद करे, यथा, किसी एक वणिक पुत्र अर्थात् बनिये के पुत्र ने देशान्तर कलिकत्ता आदिक में जा कर डकान की ओर बहुत ही नेक नीयत से व्यवहारिक पुरुषों से मिल कर बड़ी मेहनत से सौदा खेना वा देना, वा ग्राहकों से मोठा बोलना, इस ज्ञान्ति से उसने बहुतसा धन्य उपार्जन किया अर्थात् कमाया, और अपने पिता का ऋण अर्थात् कर्जा चुकाया, और सत्य बोलना, बर्गों के सामने नीची दृष्टि (नजर) रखनी, और जार्जियों का सत्कार (खातिरदारी) करनी, इस प्रकार से विचरता था अब उसकी श्लाघा (तारीफ) उस देश के वा अन्य देशों के (मुल्कों के) बनिये लोग अपनी-१ डका-

और तुमारा दयानन्द भी उक्त सत्यार्थ प्रकाश' के १८९ पृष्ठ पर हमारी जान्ति इस विषय में प्रश्नोत्तर करके लिखता है

प्रश्न —स्तुति करने से ईश्वर उनके पाप छुमा देगा ?

उत्तर—नहीं

प्रश्न —तो फिर स्तुति क्यों करनी ?

उत्तर—स्तुति से ईश्वर में प्रीति उसके गुण, कर्म, स्वभाव से अपने गुण, कर्म, स्वभाव का सुधारना है

११ वा प्रश्न

आरिया—क्यों जी, पहिले जैन है वा आर्य ?

जैनी—आर्य नाम तो जैन ही का है, और जैन धर्म ही के करने वाले जिन ९ देशों में थे, उन ९ देशों का नाम, प्रज्ञापनजी सूत्र में आर्य देश लिखते हैं और इसी का-

वाह नहीं, परन्तु गुणीजनों के गुण खुद ही गाये जाते हैं, और गा कर पूर्वोक्त लाभ उठाते हैं इसी तरह से परमात्मा में, सर्वज्ञ, सर्वानन्द, अखण्डित, अविनाशी इत्यादि अनन्त गुण हैं, परन्तु ईश्वर सुख दुःख दे कर मनुष्यों से ब्रह्मई अर्थात् अपना नाम नहीं स्मरण करवाता है सत्सगी पुरुष खुद व खुद ही परमेश्वर के परमगुण रूप ज्योति में अपनी सुरती रूप बत्ती लगा कर अपने हृदय में गुणों का ज्ञान प्रकाश करते हैं, और उसीका नाम ध्यान है इसी प्रकार से ईश्वर का ध्यान और जाप अर्थात् गुणों के याद करने से चित्त में जले गुणों का निवास हो जाता है, और अपगुणों अर्थात् विकारों का नाश हो जाता है, यही पूर्ण धर्म है और इत्यादिक धर्मसे दुर्गति दूर हो जाती है, और शुद्ध गति प्राप्त होती है, अर्थात् इच्छा रहित कर्म रहित हो कर मोक्ष का लाभ हो जाता है,

(जइ) यदि (तंसि) तेरी, (जोगे) जोगों के विषय में, (चइओ) त्याग बुद्धि की, (असत्तो) असमर्थता है अर्थात् संयम देने की ताकत नहीं है, तो (अज्जाइं) आर्य्य (कम्मार्ह) कर्म (करे हीण्यं) कर हे राजन् ! वह आर्य्य कर्म क्या (धम्मे ठिओ) वीतराग जाषित धर्म के विषे स्थित हो कर, (सव्व पयाणुकंपी) सर्व पद अर्थात् सर्व जीवों के जेद त्रस्स और थावर इनका (अणुकंपी) दयावान् हो, (तो होहिसि) तू जी होगा, (देवो) देवगति का वासी, अर्थात् देवता, (वी ओषी) विक्रिय शरीरवाला, इति

और जगवतीजी सूत्र शतक ९ य, बहेशा बठवा, तुङ्गापुर के श्रावक जैनाचार्य जी को पूछते हैं—

गाथा

संजमेण जंते किं फळे, तवेणं जंते किं फळे, ततेणं तेथेरा जगवंता ते समणो वासय,

रण से आर्य्य चरतखण्ण ऋषज देवजी
 वान् के वक्त से कहवाया, अनन्तर (बाद में)
 राजा चरत चक्रवर्त की अमलदारी व खण्ण
 में होने से चरतखण्ण नाम से प्रसिद्ध (म-
 शहूर) हुआ और जैन शास्त्र जो सनातन
 हैं जिनकी लिखित जी अनुमान हजार वर्ष
 तक की लिखने का ठिकाना दीखे हैं, उनमें जी
 जहा जैनियों के परस्पर वार्त्तावाप का कथन
 आता है वहा आर्य्य नाम से बुलाया गया है,
 यथा श्रीमत् उत्तराध्ययनजी, सूत्र अध्ययन
 तेरहवा गाथा ३२ वीं में लिखा है—

जइ तसि जोगे चइउ असत्तो,
 अज्जाइ कम्माइ करे हीएय,
 धम्मे ठिउ सव पयाणु कपी,
 तो हो हिसि देवोइ ओवि ओधी॥३२॥

जैनाचार्य्यजी उपदेश करते हुए ब्रह्म-
 दत्त राजा प्रत्ये —

(जइ) यदि (तंसि) तेरी, (जोगे) जोगों के विषय में, (चइछो) त्याग बुद्धि की, (असत्तो) असमर्थता है अर्थात् संयम देने की ताकत नहीं है, तो (अज्जाइं) आर्य्य (कम्माई) कर्म (करे हीण्यं) कर हे राजन् ! वह आर्य्य कर्म क्या (धम्मे ठिओ) वीतराग जाषित धर्म के विषे स्थित हो कर (सव्व पयाणुकंपी) सर्व पद अर्थात् सर्व जीवों के जेद त्रस्स और थावर इनका (अणुकंपी) दयावान् हो, (तो होदिसि) तू जी होगा, (देवो) देवगति का वासी, अर्थात् देवता, (वी ओषी) विक्रिय शरीरवाद्या, इति

और जगवतीजी सूत्र शतक ९ य, लक्ष्मणा बठवा, तुङ्गापुर के श्रावक जैनाचार्य जी को पूजते हैं—

गाथा

संजमेण जते किं फळे, तवेणं जंते कि
फळे, ततेण तेथेरा जगवंता ते समणो वासय,

एवं वयासी संजमेणं अज्जोअण एहंय फळे त-
वेणं वोदाण फळे

अर्थ - (सं०) संयम का हे पूज्यजी। क्या फल
तप का हे पूज्यजी। क्या फल? (तत्तेणं०)
तव ते देवर जगवत (समणो वासय०) श्रा-
वक प्रत्ये (एव०) यों बोले, (संजमेण०)
संयम का (अज्जो) हे आर्य्य (अणएह०)
अनाश्रव अर्थात् आगामि समय को पुण्य
पाप रूप कर्म का अन्त करण में से चयकान
होना यह फल है, (तवेणं) तप का, (वोदाण
फळे) पूर्व किये हुए कर्म जो अन्त करण में
सञ्चय थे, उनका क्षय होना, यह फल है।

एसे ही प्रत्येक स्थान (हर जगह) सू-
त्रों में जैनी लोग जैनियों को आर्य्य नाम से पु-
कारते आये हैं इनके सिवाय आर्य्य मत
कौनसा है? हां, आर्य्यावर्त्त के रहने वाले हि-
न्दु लोगों को भी देशीय भाषा में आर्य्य क-
हते हैं हा, अब एक और ही नवीन मत ३५

वा ४० वर्ष के लगभग समय से 'आरिया' नाम से प्रचलित हुआ है, जिस के कर्ता दयानन्द जी हुए हैं, जिनका प्रसंग कुछ आगे लिखा जायगा.

और जैनी आर्यों के ही यह नियम हैं:-

(१) जीव हिंसा का न करना, (२) असत्य न बोलना और मिथ्या साक्षी (झूठी गवाही) न देना, (३) चोरी न करना और निक्षेप अर्थात् धरोरु का न मारना और राजा की जगात न मारना, (४) परनारी वा परधन से दिख को मोरना, (५) विशेष तृष्णा का न बढ़ाना और खोटा व्यापार-शस्त्र तथा विष आदि का न बेचना, (६) छोज मे आ कर नीच कसाई आदिओं को व्याज पर रुपैया न देना, (७) द्यूत (जूआ) न खेलना, (८) मास का न खाना, (९) मदिरा पान का न करना, (१०) रात्रि समय भोजन का न करना, (११) कन्दमूल का न खाना, (१२) अन्न ठाना जल न पीना,

(१३) प्रातःकाल में परमात्मा आदि गुणों के गुण स्मरण रूप जप का करना, (१४) शास्त्रीय विद्या अर्थात् धर्म शास्त्र का पठन, (१५) सुपात्र को दान देना, (१६) सबके साथ शिष्टाचार (मित्र जाव) रखना.

जैन आश्रमिकों के साधुओं के नियम:—१. व्रत, २. सा, ३. मिथ्या, ४. चोरी, ५. मेशुन, ६. परिग्रह इन पाँचों का त्याग करना, और १. दया, २. सत्य, ३. दत्त, ४. ब्रह्मचर्य, ५. निर्ममता, यह पाँच 'यम' अर्थात् इन पाँच महाव्रतों के धारक, जिन की पहिचान (शनाखत) श्वेतवस्त्र, और मुख वस्त्रिकाका मुख पर बाधना, रजोहरण अर्थात् एक उनका गुच्छा जीव रक्षा के निमित्त संग रखना, १ कौमी पैसे का न रखना, २ सर्वदा यति पनमें रहना, ३ फल फूल आदि सुचित्त वस्तु का आदार अर्थात् भोजन न करना ४ जिह्वा मात्र जीविका, अर्थात् आर्य्य लोगों के घर द्वार जा कर माग कर निर्दोषी जिह्वा

से कर अपनी उदरपूर्ति करनी, ५ मनको
 वश करने के लिये ज्ञान वृद्धि अर्थात् धर्म
 शास्त्र का अध्ययन करते रहना, ६ परोपकार
 के लिये धर्मोपदेश को जी यथा बुद्धि करते
 रहेना, ७ इंद्रियों को वश करने के अर्थात्
 विषयों की निवृत्ति के लिये यथा शक्ति तप,
 और व्रत आदिकों का करना, ८ अन्तर्काय
 में अनुमान से, मृत्यु आसन्न (नजदीक) जा-
 न कर 'संग लेखन' अर्थात् इच्छा निरोध के
 लिये देह की प्रीति को त्यागता हुआ संगतु-
 ष्ठी हो कर खान पान आदिक सर्व आरंभ का
 त्याग करना और इन जैनी साधुओं के शुभ
 आचार (चखनों) से, और सत्य उपदेश से
 पादशाहों और राजों को जी बहुत लाभ
 पहुँचता है, यथा राजा लोग अपने पास से
 जव्व दे कर चौकी पहना लगाए कर चोरी,
 चुगली, खून आदिक दुष्ट कर्मों से बचाए
 कर प्रजा की रक्षा करए के अपने राज्य को

(१३) प्रातःकाल में परमात्मा आदि गुणों के गुण स्मरण रूप जप का करना, (१४) शास्त्रीय विद्या अर्थात् धर्म शास्त्र का पठन, (१५) सुपात्र को दान देना, (१६) सबके साथ शिष्टाचार (मित्र जाव) रखना

जैन आश्रमिकों के साधुओं के नियम:—१ हिंसा, २ मिथ्या, ३ चोरी, ४ मैथुन, ५ परिग्रह इन पांचों आश्रमों का त्याग करना, और १ दया, २ सत्य, ३ दत्त, ४ ब्रह्मचर्य, ५ निर्ममता, यह पांच 'यम' अर्थात् इन पांच महाव्रतों के धारक, जिन की पहिचान (शनाखत) श्वेतवस्त्र, और मुख वस्त्रिकाका मुख पर बाधना, रजोहरण अर्थात् एक उनका गुच्छा जीव रक्षा के निमित्त संग रखना, १ कौमी पैसे का न रखना, २ सर्वदा यति पनमें रहना, ३ फल फूल आदि सुचित्त वस्तु का आहार अर्थात् भोजन न करना ४ जिह्वा मात्र जीविका, अर्थात् आर्य्य लोगों के घर द्वार जा कर माग कर निर्दोषी जिह्वा

। प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि जिस प्रकार से अ-
न्य मतावलम्बी जनों के अर्थात् कुसंगी पु-
षों के सुकहमें सर्कार में खून, चोरी, परनारी
रण आदि के आते हैं, ऐसे जैनी लोगों में
। अर्थात् जो साधुओं के उपासक है, कदापि
। आते होंगे, कोई तकदीरी अमर की बात
। नहीं जाती

पृच्छक—अजी! हमने सुना है कि जैन
। लोगों में मासजक्षण भी कहा है

उत्तर—कदापि नहीं यदि कहा होता
तो अन्य मतानुयायी लोगों की जान्ति- जैनी
पुरुष भी खूब खाते, यह अपना पूर्वोक्त मन
तन क्यों मोसते ?

प्रश्न — १ जगवती जी सूत्र शतक पन्द्र-
हवें में सींहा अन्नगार ने रेवती श्राविका के
थरसे महावीरजी को मास खा कर दिया है,
और २ आचाराङ्गजी के दशवें अध्ययन में
मत्स्य-मास साधु को दिया लिखा है, और

निर्जय पालते हैं, और यह जो पूर्वोक्त
 विना दाम, विना दवाब-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण,
 उत्तर, जहां-ए उन्हीं के तप संयम साधन
 त्तिका निर्वाह हो सकता है तहां-ए देशान्तरे
 में नम्रपाद, (विना सवारी) पुरुषार्थ करके बिचर
 ते, हुए धर्मोपदेश करते रहते हैं. जो इज्जरी
 हुक्म पूर्वोक्त धर्मावतार जैनाचार्यों ने फर्मा-
 या है, सो क्या, कि हे बुद्धिमान् पुरुषो ! १
 त्रस, आदि जीवों की हिंसा मत करो, २ ग-
 रीबों को मत सताओ, ३ पशुओं पर अधिक
 त्जार मत छादो, ४ मिथ्या साक्षी [गवाही]
 मत दीजो ५ झूठा दावा मत करो, ६ तस्करता
 मत करो, ७ राजाकी जगात [महसूख] मत
 मारो, ८ परनारी वा परधन को मत हरो, इ-
 त्यादि और इन साधुओं के उपदेश द्वारा ही
 जैनी लोग जूं, छीख तक की जी हिंसा नहीं
 करते हैं, और पूर्वोक्त नियमों का पालन जी
 सत्संगी बहुलता से करते हैं, और इसमें यह

महारंजयाए — महा खोद्या - वणिज,
 हारु चाम आदि पन्द्रह कर्मादान (महा प-
 रिग्गहाए) महातृष्णा अर्थात् कसाई आ-
 दिकों को विआजू द्रव्य देना, (पचिंदिय व-
 हेणं) पञ्चेन्द्रिय जीव का वध करना, (कुण-
 माहारेण) मासाहारी मधु मास के खानेवाला,
 इन पूर्वोक्त चार कर्मों के करनेवाला नर्क में
 जाता है, और दशमाग प्रश्न व्याकरण षष्ठ
 अध्ययन प्रथम सत्तर द्वारे जैन साधु के अ-
 धिकार में सूत्र लिखा है, " अमज्जे मंसासणे
 हिं " अर्थात् साधु मद्य, मास, रहित आहार
 करे, ऐसे कहा है ता ते जो आचारागजीके
 दशवें अध्ययन में कहा है, " बहु अठिएणं
 मस मच्चेण उ, उवणि मत्तेज्जा " सो सब यह
 फलों के नाम हैं वहा मास नाम से फलका
 दल, और अस्थि नाम से फल की गुठली,
 क्यों कि सूत्र जीवाग्नेगमजी में वा सूत्र प्रज्ञा-
 पनजी में प्रथम पद वनस्पति के अधिकार में

३ ज्ञाताजी अध्ययन पाचवें में शेलक
को पन्थिक साधु ने मधु मांस खा कर
है, और ४ उत्तराध्ययनजी अध्ययन बारहसे
में नेमजी की वरात के लिये उग्रसेन राजा
पशुओं को रोका है.

उत्तर — जगवतीजी में सींहा अनगा
ने महावीरजी को पाक नामक औषध
कर दिया है, जो पेचिश की बीमारी के काम
आता है, और जो लोग मांस कहते हैं, वह
जैन सूत्रों के अनजिह [अजान] जैन मत
से भृष्ट हैं क्यों कि जैनसूत्र जगवतीजी में
स्थानागजी चतुर्थ स्थान में, उवाहीजी में
मांसाहारी की नर्क गति कही है

गाथा.

एव खलु च ओहिं ठाणे हिं जीवा, णे
रह्यत्ता ए, कम्म, पक्खेताणे रहए सुओव व
धंति तजहा महारजयाए, महा परिग्गहाए
पच्चिदिय वहेण कुण माहारेण

गाम से बुलाये जाते हैं, जैसे चकोतरा फल,
 और चकोतरा नाम का एक पंखी भी होता
 है और एक गलर नाम का फल और गजर
 नामसे पंखी भी होता है, जिसको गुर सल
 भी कहते हैं, और पंजाब देश में शारक भी
 बोखते हैं, और मैना का साग भी होता है
 और मैना नाम का एक पंखी भी होता है
 और सोया का साग भी होता है, और सोया
 नाम का पंखी भी होता है, जिस को तोत्ता
 भी कहते हैं, और मारवाम देश में चील का
 साग होता है, और चील नाम का पंखी भी
 होता है, जिसको पजाब में ईलभी कहते हैं
 और म्यानदाव में मक्की के सिंहे को कुकमी
 भी कहते हैं, और पंजाब देश में कुकमी मु-
 रगी को कहते हैं और गाओजवान वन-
 स्पति औषधी, और गाओजवान, अर्थात् गौ
 की जिन्हा ऐसे ९ प्राणियों के बहुत नाम से
 जेद हैं, जैसे कई गावों के लोग गाजर में जो

बहुत प्रकार के फलों के नाम हैं, यथा “ गठिया बहु वीयाए ” अर्थात् एक (एक हड्डी) वाले फल, अर्थात् एक गुठली वाले फल, ऐसे ही बहु वीयाये, बहोत बीज वाले फल, जिस में बहुत गुठली हों, वहा आवला जी कहा है, (१) पुत्र, जीव, बाधव, जीवग, ऐरावन, विल्ली, बराली, मासवल्ली, मज्जार, असव कर्णी, सिंहकर्णी आदिक, और वेदागी के पुस्तक अजिनव निघण्टु आदिक में बहुत प्रकार के जानवरों के नाम से वनस्पति फल ओषधियों के नाम दर्ज हैं, क्यो कि प्राकृत विद्या अर्ध मागधी जाषा में है, (१) संस्कृता (२) प्राकृता (३) अपभ्रंशा, (४) पेशाचिका (५) शूरसेनी (६) मागधी, यह ठ जाषाओं के नाम हैं, मो इस में अनेक देशों की गर्जित जाषा है, और देशीय जाषा कई देखने में जी आती हैं, कि कई फलों के वा शाक आदि के नाम परबी आदिकों के

नाम से बुलाये जाते हैं, जैसे चकोतरा फल,
 और चकोतरा नाम का एक पंखी भी होता
 है और एक गलश नाम का फल और गत्रश
 नामसे पंखी भी होता है, जिसको गुर सल
 भी कहते हैं, और पंजाब देश में शारक भी
 बोधते हैं. और मैना का साग भी होता है
 और मैना नाम का एक पंखी भी होता है
 और सोया का साग भी होता है, और सोया
 नाम का पंखी भी होता है, जिस को तोत्ता
 भी कहते हैं और मारवाम देश में चील का
 साग होता है, और चील नाम का पंखी भी
 होता है, जिसको पजाब में ईलभी कहते हैं
 और म्यानदाव में मक्की के सिंहे को कुकमी
 भी कहते हैं, और पंजाब देश में कुकमी सु-
 रगी को कहते हैं और गाओजवान वन-
 स्पति औषधी, और गाओजवान, अर्थात् गौ
 की जिन्हा ऐसे २ प्राणियों के बहुत नाम से
 जेद हैं, जैसे कई गावों के लोग गाजर में जो

काष्ठ सा होता है उसे गाजर की दहड़ी हैं, इति और झाताजी में जो शेलकजी ने मद्य मास सहित आहार दिया कहा हो सो वह शेलकजी रोग कर के संयुक्त थे, ता ते मधु नाम यहा मदिरा का नहीं समझना, मधु नाम फलों का मधु अर्थात् अर्क और मास नाम से पूर्वोक्त फलोंका दल अर्थात् कोलापाक वजौरद पाक, मसखन मुरब्बा और नेमजी की बरात के दिये पशु घेरे कहते हो, सो वह यादव वशीय राजा क्षत्रिय वर्णमें थे उनमें कई एक जैन मतावलम्बी जी थे, और कई जिनमता अनुयायी थे, कई प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले और कई निवृत्ति मार्ग में थे, उनका कहना ही क्या ? परन्तु श्री जैन सूत्रों में श्री जैनेन्द्र देव की आज्ञा मास ज्ञापन में कदापि नहीं हो सकती है, क्यों कि जिन वाणी अर्थात् जिन आज्ञा का नाम प्रश्नव्याकरण सूत्र' के प्रथम सञ्जर द्वार में

अहिंसा जगवती श्री जीवदया ऐसा लिखा है हा ! कहीं किसी टीकाकारने गपौमा लगा दिया हो तो हमे खबर नहीं हम लोग तो सूत्र से और सम्बन्ध से मिलता हुआ टीका टब्बा मानते हैं जो मूल सूत्र के अतिप्राय को धक्का देनेवाला ठमोठम अर्थ हो, उसे नहीं मानते हैं यथा पद्मपुराण में शलाका ग्रन्थानुसार प्रसंग आता है कि वसुराजा के समय में वेद पाठियों की शास्त्रार्थ में चर्चा हुई है एक तो कहता था कि वेद में यज्ञाधिकार के विषय में अज होम करना लिखा है, सो अज नाम बकरे का है, सो बकरे का हवन होना चाहिये दूसरा बोला, कि अज नाम पुराणे जों का है, सो जों का हवन होना चाहिये, अब कहो श्रोता जनों ! कौनसा कथन प्रमाण किया जावे ? वेद पर निश्चय करें तब तो उस शब्द के दोनों ही अर्थ सत्य हैं वस, अब क्या तो सम्बन्ध अर्थ पर और क्या

अपनी माति पर निश्चय होगा, क्यों कि वृ-
 द्या, क्षमा, आदि क्रिया अर्थात् आर्य्य धर्म
 का सम्बन्ध चल रहा होगा तो बकरे का क्या
 काम? क्यों कि "अहिंसापरमोधर्म" इस प्रकार
 के मंत्रों को धक्का छेगेगा वहा तो अज मेघ
 शब्द का अर्थ पुराणे जों का ही होना चा-
 हिये. यदि वहा हिंसा आदि क्रिया अर्थात्
 अनार्य्य (बूचमखाने) का सम्बन्ध चल रहा
 होगा तो अज शब्द का अर्थ बकरे का ही
 सम्भव होगा, अथवा पाठक की मति हिंसा
 में तथा विषयानन्द में प्रबल होगी तो अज
 शब्द का अर्थ बकरा है, ऐसे ही प्रमाण
 करेगा, और यदि पाठक की मति दया में
 तथा आत्मानन्द में प्रबल होगी तो अज
 नाम जों का ही प्रमाण करेगा, क्यों कि
 'भतेतिमत' हे बुद्धिमानों! सुसग के और
 सत्य शास्त्र के आधार से मतिको निर्मल
 करना चाहिये ऐसे ही गोमेघ सो गो नाम

गौ का जी है और गौ नाम इन्द्रियों का जी है अब किसका होम होना चाहिये ? परन्तु पूर्वोक्त दयावान् को तो गो शब्द का अर्थ इन्द्रियों का ही प्रमाण होगा, यथा 'इन्द्रियाणि पशु कृत्वा वेदीकृत्वा तपोमयीम्' इति वचनात् इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि जिन के अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं परन्तु सम्बन्ध से और धर्म से मिश्रता अर्थ प्रमाणिक होता है हा ! जिस शब्द का एक ही अर्थ हो, दूसरा हो ही नहीं, तो वही वैसा ही विचार लेना चाहिये.

॥ बारवा प्रश्न ॥

पृच्छक — अजी ! हमारी बुद्धि तो चकित (हैरान) है, कि मत तो बहुत हैं, परन्तु एक दूसरे में जेद पाया जाता है तो फिर किसको सत्य समझा जावे ?

उत्तर — जिसमें मुख्य धर्म पांच नियम हों — (१) दया, (२) सत्य, (३) दत्त, (४)

ब्रह्मचर्य, (५) निर्गमता

प्रश्न — यह तो सब ही मतों में मानते हैं, फिर जेद क्यों ?

उत्तर — अरे जाई ! जेदों का सार यह है कि अच्छी बात के तो सब अच्छी ही कहेंगे, बुरी कोई ची नहीं कह सकता दोहा

नीकी को नीकी कहे, फीकी कहे न को,
नीकी को फीकी कहे, सोइ मूर्ख हो

परन्तु अच्छी करनी कठिन है जैसे कि म्खेच्छ लोग ची कहते हैं कि हमारे कुरान शरीफ में अव्वल ही ऐसा लिखा है—
“विसम अल्ला ठल रहमान ठल रहीम ”
अर्थ — शुरू अल्ला के नाम से जो निहायत रहमदील मेहरवान है, हमारा शरीफ मतर-
जाम देहली में गपी सन् १३१६ हिजरी में परन्तु जब पशुओं की तमकतों की गर्दन अ-
लग कर देते हैं तब रहमान और रहीम

कहां जाता है ? खैर, यह तो बेचारे अनाथ हैं; परन्तु जो आर्य्य लोग हैं उनमें से ज़ी सब के सब अपने नियमों पर नहीं चखते. वस, जो कहते हैं और करते नहीं उनका मत असत्य है, यथा 'राजनीति' में कहा है की —
 परोपदेशे कुशला दृश्यन्ते बहवो नरा ।

स्वजावमनुवर्तन्ते सहस्रेष्वपि दुर्धन ॥

अर्थ — बहुत से पुरुष दूसरों को उपदेश करने में तो चतुर होते हैं और स्वयं कुछ नहीं कर सकते, और जो अपने कथन अनुसार व्यवहार करने वाला हो वह तो ज़ारो में ज़ी दुर्धन है

और जो कहते ज़ी हैं और करते ज़ी हैं उनका मत सत्य है यथा 'राजनीति' में कहा है कि,—

तक पाठकश्चैव ये चान्ये शास्त्रचिंतका ।

अर्थव्यसनिनो मूर्खा य क्रियावान्सपण्कितः ॥

अर्थ:—पढ़नेवाला और पढ़ाने वाला और

जो कोई और जी शास्त्र का अभ्यास करने हैं वे सब केवल व्यसनी और मूर्ख हैं, जो सत्क्रिया वाला पुरुष हो वही पंक्ति ददाता है।

प्रश्न—जो कहते जी हैं और करते हैं वह मत कौनसा है ?

उत्तर—इस विषय में मुझको कुछ बसिफी तो मिला ही नहीं गई है, जो मेरे कहे मत को सब लोग स्वीकार कर लेंगे तो अपनी बुद्धि की आखो से देख लीजिए और उद्यम कर के अन्वेषण कर (ढुंढें) कि किस मतों के साधुओं के और उनके श्रवकों के क्या नियम हैं, और वह उन नियमों पर चलते हैं वा नहीं और उनकी श्रुति और चरित्र कैसे हैं "हाथकड़न की आरसी क्या?" अब देखिये, कि सिवाय जैनियों और कुछ एक दक्षिणी वैष्णवों के, और सब प्रायः मधु मांस की चाट करते हैं अर्थात्

जैनी कहाते हुए छाखों में से शायद एक दो
 गांसजड़ी हो परन्तु जैन से बाहिर और मत
 अनुयायी छाखों में से शायद दस नहीं खाते
 होंगे क्यों कि हम देखते हैं कि आज कल
 समय में कगज और स्याही के यंत्राख्य
 (गपेखाने) के प्रभाव से बहुत खर्च हो रहा
 है अर्थात् हर एक मत के धर्मशास्त्र उपश्रकर
 प्रकट हो रहे हैं, तिस पर भी कसाईयों और
 कलाखों की डुकानों की तरकीबी देखी जाती
 है, हाय! अफसोस! बस, इसका यही कारण
 है कि कहते हैं परन्तु करते नहीं, अर्थात्
 अहिंसा परमो धर्म ' इत्यादिक वाक्य केवल
 मुख से पुकारते ही रहते हैं, परन्तु अहिंसा
 अर्थात् दया पाखने की युक्तियें नहीं जानते
 ताने कहा से ? विना जीव अजीव के जेद-
 तानने वाले दया धर्मी कनककामिनी के त्यागी
 साधु-सती के कौन बतावे ? यह तो वह क-
 हावत है—

“ रज्जवः वेद्य सारका, ऊपर
सार; गृहस्थी के गृहस्थी गुरु कैसे उतरें ।

प्रश्न.—जवाजी, तुमारी बुद्धि के अनुसार यह आर्य्यसमाज नाम से जो नया मत निकला है सो कैसा है ? क्यों कि इनके जी तुम्हारी ज्ञान्ति दया धर्म मानते हैं, और मधुमास का सेवन करना जी निषेध करते हैं और थोमे ही काद में कई लाखों पुरुष ‘आरिया’ कहाने लग पड़े हैं

उत्तर —कैसा क्या ? यह दयानन्दजी ने ब्राह्मणों से विमुख हो कर ‘सत्यार्थ प्रकाश’ नाम की पुस्तक, जिसमें पुराणादि ग्रंथों के दोष प्रकट किये, और अन्य मतों की निन्दा आदि इकट्ठी करके बनाया, जिसको प्रत्येक स्थान स्कूलों में पढ़ाने की अङ्गत्तमन्दी की, क्यों कि कच्चे वरतन में जैसी वस्तु जरो उसकी गन्धि (बू) हो जाती है अर्थात् बचपन से जैसे पढाया जाता है, वैसे ही . .

(खयाल) चित्त में दृढ़ हो जाता है. यही विशेष कर मत फैलाने का कारण है. परन्तु यह दोष तुमारे लोगों का ही है. क्यों कि अपने बच्चों को न तो प्रथम अपनी मातृभाषा अर्थात् संस्कृत विद्या वा हिन्दी पढाते हो, और नाही कुछ धर्म शास्त्र का अभ्यास करवाते हो. प्रथम ही स्कूलों में अंग्रेजी फारसी आदि पढने बैठा देते हो देखो स्कूलों के पढे हुए ही प्रायः कर, आर्य समाजी देखे जाते हैं सो इन बेचारों के न तो देव, और न गुरु, न धर्म, और ना ही कोई शास्त्र का कुछ नियम है क्यों कि इनके ईश्वर को जी विपरीत (बे-दग) ही मानते हैं, अर्थात् ईश्वर को कर्ता मानने से पूर्वोक्त लिखे प्रमाण से चार दोष प्राप्त कराते हैं और न इनके कोई गुरु अर्थात् साधुवृत्ति का कोई नियम है जो चाहे सो उपदेशक बन बैठता है और गलीश में पुस्तक हाथ लिये मनमाने गपौमे हाकता है

“ रक्षाव बेमा सारका, ऊपर,
सार; गृहस्थी के गृहस्थी गुरु कैसे उतरें पार।

प्रश्न.—ब्रह्माजी, तुमारी बुद्धि के अनुसार यह आर्य्यसमाज नाम से जो नया मत निकला है सो कैसा है ? क्यों कि इनके जी तुम्हारी ज्ञान्ति दिया धर्म मानते हैं, और मधुमास का सेवन करना जी निषेध करते हैं और थोड़े ही काख में कई लाखों पुरुष ‘आरिया’ कहाने लग पड़े हैं

उत्तर —कैसा क्या ? यह दयानन्दजी ने ब्राह्मणों से विमुख हो कर ‘सत्यार्थ प्रकाश’ नाम की पुस्तक, जिसमें पुराणादि ग्रंथों के दोष प्रकट किये, और अन्य मतों की निन्दा आदि झकझी करण के बनाया, जिसको प्रत्येक स्थान स्कूलों में पढ़ाने की अङ्गमन्दी की, क्यों कि कच्चे वरतन में जैसी वस्तु जरो उसकी गन्धि (बू.) हो जाती है अर्थात् बचपन से जैसे पढ़ाया जाता है, वैसे ही संस्कार

बलम्बी खाट को ऊपर कर-खटमलों (माझु-
नुओं) को पैरों से मल देते हैं उधर तीर्थ-
स्नान करें, उधर बैठ कर जू छीख मारें, उधर
गौ जैस आदि पशुओं की चिचमी तोमर कर
गोवर में दवा दें, वा अगारों में जलायें, उधर
जिर अर्थात् धमोमी वा तैतजं (डेमुओंके)
बत्ते में आग लगायें, उधर पुराणीबान में वा-
कूमे में आग लगाये, उधर सर्प, विच्छ को
मारने दौमे, बैल को बधिया करावें, गौबाल
बिछोडें, अर्थात् बठनों को कसाई के पास
बेचें, इतना ही नहीं बल्कि यज्ञादिकों में प-
शुओं का बध-(करना)-जी मानते हैं. इनोंके
यजुर्वेद-मनुस्मृति आदिक ग्रंथों में लिखा हुआ
जी है और समाजियों में से मास जी खाते
हैं इनके अव-मत जी दो हो गये हैं. एक
मास पार्टी मास खाना योग्य कहते हैं. और
एक घासपार्टी मास खाना अयोग्य कहते हैं.
परन्तु, अहिंसा जगवती श्रीजीवदया,

कि, स्त्रियों का पुनर्विवाह हो जाना चाहिये।
 अर्थात् विधवा स्त्री को फिर विवाह दो, क्यों कि
 पुराणों में तो, हमने जी लिख देखा है कि पि-
 ठले समय में ब्राह्मणों के कथन से विधवा
 स्त्री का देवरादिकों के साथ करेवा हो जाता
 था, परन्तु पुनर्विवाह नहीं होता था, और
 अब वर्तमान काल में जी कई एक जातियों में
 ऐसे ही देखने में आता है; इत्यादि और न
 कुछ हिंसा, मिथ्यादि त्याग रूप और जप तप,
 वैराग्य आदि धर्म है क्यों कि यह जो कहते
 हैं कि हमारे वेदों में लिखा है, “अहिंसाप्र-
 मोधर्म माहिंस्या सर्व भूतानि” अर्थात् की-
 टिका से कुञ्जर (हस्ती) पर्यन्त किसी जीव
 को मत सताओ परन्तु पूर्वोक्त लेख साधु सं-
 गति के अज्ञाव से दया की युक्तियों नहीं जान-
 ते हैं क्यों कि हम बहुलतासे ग्राम और
 नगरों में देखते हैं क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय,
 वैश्य, शूद्र, क्या समाजी, क्या अन्य मताः

खामेमी सवे जीवां सवे जीवा खमेतु मे
मिति मे सवे ज्ञेयसु वैर मज्जं न केणयो ॥

परन्तु दिया तो पूर्वोक्त अनार्य जीवों
की ही होती है, जो सर्व प्रकार से लाचार हैं,
जिनको कोई सहायक नहीं, और घर भी
नहीं, इन्द्रियहीन, बलहीन, तुल्य अवस्था वि-
क्रेन्द्रिय, इत्यादि. क्यों कि पशु आदि वने
जीवों की हिंसा से, तो जैनी आर्य आदिक
कुत्रों में पूर्व पुण्योदय से प्रथम ही रुकावट
है, उनको तो पूर्वोक्त गेह्वे जन्तुओं की रक्षा
का ही उपदेश कर्तव्य है, जिससे योने पाप
के अधिकारी जा न बनें तो अच्छा है, परन्तु
यह समाजी लोग (दयानन्दी) किसी शास्त्र
पर भी विश्वास नहीं करते हैं, प्रत्येक मत
की, वा प्रत्येक शास्त्र की निन्दा, दुर्ज्ञात आदि
करने में सर्वदा तत्पर रहते हैं, यथा सम्भव
१८५४ के बने हुए सत्यार्थ प्रकाश, के वीरहर्षे

तथा 'अहिंसापरमोधर्म' अहिंसाप्रवृत्तम
धर्मः" इस अमृतवाक्य ने जैन मत की म-
दद से ही जय की पताका ऊंची उठाई है

प्रश्न —अजी ! तुम जैनी लोग पशु
आदि छोटे-ए जीव जन्तुओं की दया तो बहुत
कहते हो, वा करते हो, परन्तु मनुष्य की दया
कम कहते वा करते हो

जैनी.—वाह जी वाह ! खूब कही, अरे
जोखे ! मनुष्य मात्र तो हमारे जाई हैं उनकी
दया क्या, उनसे तो जाईयों बाखी जाजी है,
जो कहेंगे जी, कहायेंगे जी, और जो कहेंगे
मर कहायेंगे मर यदि किसीको नवल (गरीब)
जान कर सतावेंगे वह जुल्म अर्थात् अन्याय
में शामिल है, सो वर्जित है इनसे तो मित्रता
रखनी, मीठा बोखना, यथा—

गुणवन्त नर को वन्दना, अवगुण देख मदहस्त,
देख करुणा करे मंत्री जाव समस्त

अवशक में लिखा है,

कसाइया को पापी कहना यह क्या ? क्यों कि जीव तो अजर अमर है, तो कसाईयो को पाप क्यों ? और दयावानों को धर्म क्यों ? और दयानन्दजी को रसोईये ने विष दे कर मार दिया तो उसे भी पाप नहीं लगा होगा ? क्यों कि दयानन्दजी का जीव भी तो अजर अमर ही होगा ऐसे ही लेख राम को मुसदमान ने बुरी से मार दिया तो उसको भी दोष न हुआ होगा ? अपितु हुआ, क्यों नहीं ? यह केवल तुमारी बुद्धि की ही विकलता है

शिष्य — मुझे भी सन्देह हुआ कि अगर जीव अमर है तो फिर जीव घात (हिंसा) को पाप क्यों कहते हो ?

गुरु — इस परमार्थ को कोई झानी दयाशील ही समझते हैं, नतु ऐसे पूर्वोक्त बुद्धिवाले, दयाए कहके फिर हिंसा ही में तत्पर रहते हैं जैसे गीता में लिखा है, कि अर्जुनजी ने कौरव दल में सज्जनों की दया दिख-

समुद्भास और ४८० पृष्ठ पर जैनी ।
के लक्षण लिखे हैं —

सरजोदरण जैक्ष्य, जुजोदुश्चितमूर्धजा श्वेता
म्बरा क्कमाशीळा, निस्संगा जैन साधव ॥

और ४८१ पृष्ठ की ग्यारहवीं पक्ति में
लिखा है, कि यति आदिक जी जब पुस्तक
वाचते हैं तब मुख पर पट्टी बांध लेते हैं, और
फिर उसीकी पन्द्रहवीं पक्ति में लिखा है कि
यह उल्लिखित बात विद्या और प्रमाण से अ
युक्त है, क्योंकि जी तो अजर अमर हैं
फिर वह मुख की बाफ से कभी नहीं मर स
कते, इति

जैनी — वाह जी वाह ! बस इसी कर्त
व्य पर आर्य्य अर्थात् दयाधर्मी बन बैठे हो
जला यदि बाफ से नहीं मर सकते, तो क्या
तखवार से मर सकते हैं ? अपितु नहीं तो
फिर रुद्धादि द्वारा मारने में भी दोष नहीं हो
ना चाहिये परन्तु “अहिंसा परमो धर्म,” और

राजी को आद्योपास्त बाध कर देख लो, पर-
मार्थ नास्तिकों वाखा ही निकलेगा, कि आत्मा
आकाशवत् है परन्तु पूर्वोक्त यथार्थ ज्ञान तो
यह है कि यदि जीव अमर है तो जी प्राणों
ही के आधार से रहता है, यथा जैन शास्त्रों
से जीवर्हिसा का नाम 'प्राणातिपात' कहा है।
प्राणाना अतिपातः अर्थात् प्राणों का छूट
लेना, इसीका नाम जीवर्हिसा कहा है अर्थात्
प्राणों से न्याय होने का नाम ही मरना है,
यथा दृष्टान्त -

पुरुष घर के आधार रहता है। जब घर
की जीव टूट जाय तो घर बाड़े की बाहू लगे
वहीं टूट गई, परन्तु घरबाड़े को कष्ट तो
मानना ही पड़ेगा, कि मेरे घर की जीव गिर
गई, मेरे काम में हर्ज है, इसको चिनो, तथा
घर गिर पड़ा, वा किसीने ढा दिया, वा फूँक
दिया, तो घरके ढेने से वा फूँक हों जाने से
क्या घर बाड़ा मर जाता है ? अपितु नहीं,

में धा कर अपने शस्त्र छोड़ दिये, तब
 कृष्णजी ने कहा, कि वीर पुरुषों का शस्त्र
 जुमि में आ कर शस्त्र का त्याग करना धर्म
 नहीं है अर्जुनजी बोले कि, भगवन् !
 कायर नहीं हूँ मुझे तो अपने इन स्वजन
 की तर्फ देख कर दया आती है, और इनका
 नष्ट करना मेरे लिये महान् दोषकार है. तब
 श्री कृष्णजी कहते जाये कि हे अर्जुन ! इनके
 मारने में तुझे कोई दोष नहीं है क्योंकि यह
 आत्मा तो अमर है यथा -

श्लोक

नैव बिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
 न चैनं क्लोदयन्त्यापो न शोषयति नारुतः । १२३

इसी वर्णन में गीता समाप्त कर दी.
 जिसका सारांश यह निकला कि अर्जुन का
 चित्त जीवहिंसा की घृणा से रहित हुआ
 और खूब तीक्ष्ण तेज चलाई और कौरव कुटुम्ब
 को मार कर दिया. तुम अच्छी तरह से गी

खुले जाजरूर ! अपितु सत्य ही है, कि निन्दक जनों के हृदय और मुख जाजरूर सदृश ही होते हैं, नतु यों लिखना चाहिये था कि सार पदार्थयुक्त ज्ञान का मुख बाधा जाता है, खाखी का खुला रहता है अर्थात् केसर कस्तूरी के मिल्वे वा घृत खांर आदि के ज्ञान के मुख बन्द किये जाते हैं और असार

आदिक के ज्ञान खुले ही पडे रहते हैं इन समाजियों में एक और जीवि-शेषता है कि प्रत्येक गुणी (विद्वान्) से विवाद करना, विनय नहीं, जक्ति नहीं, अर्थात् जो बात आपको तो न आती हो और उसी पर ऊट प्रश्न कर देना, वह यदि पूछे कि तुम जी जानते हो, तो कहना कि हम तो पूछने को आये हैं, फिर वह ज्ञान की ओर गुण की बात कहे तो उस गुण रूपी दूध को अपने काजी के वर्तन में माल कर खटा कर के फार देना, अर्थात् ओर ही तरह समझ देना,

घर से निकल जागता है, परन्तु घर के ठे-
 वा दग्ध होने का दुख तो बहुत ही ना-
 है इसी प्रकार से जीव के अमर होने प-
 नी इसकी देह से अलग करने में बड़ा पाप
 होता है. चाहे वाफ से दो चाहे तलवार से
 हो ताते जीवरक्षा करना सदैव सब को योग्य
 है और पञ्चम बार सं १९५४ के ठपे हुए
 'सत्यार्थ प्रकाश' के ४८९ पृष्ठ की १४ वीं पंक्ति
 में लिखा है कि पट्टी बाधने से दुर्गन्धि जी अ-
 धिक बढ़ती है, क्यों कि शरीर के जीतर दु-
 र्गन्धि जरी है, शरीर से वायु दुर्गन्धियुक्त प्र-
 त्यक्ष है, रोका जावे तो दुर्गन्धि जी अधिक
 बढ़ जावे, जैसा कि बन्ध जाजरूर अधिक
 दुर्गन्धयुक्त और खुदा हुआ न्यून दुर्गन्धियुक्त
 होता है अब देखिये, जैनियों की निन्दा के
 लिये अपने मुख जी मूठों ने जाजरूर (विष्ठा
 के स्थान) बनाये ! यथा पट्टी बाधनेवालों के
 मुख बंध जाजरूर, और खुले मुखवालों के

का ध्यान करते हैं. (३) ब्राह्मण वेदानुकूल क्रियापूर्वक श्री सीतारामजी की मूर्तिका पूजन करते हैं. (३) शैव वेदानुकूल श्रीशंकरजी का विष्णु अर्थात् पिण्डी का पूजन करते हैं, और यह पूर्वोक्त मतानुयायी देव और देवलोक स्वर्ग वा नर्क आदि स्थान का होना वेद प्रमाण से सिद्ध करते हैं और मुक्ति से फिर छोट कर नहीं आना कहते हैं. (४) परमहंस वेदानुकूल मूर्तिपूजन आदि का खर्चन करते हैं और एक ब्रह्म सर्वव्यापी आकाशवत् जलरूप मानते हैं और परमेश्वर, जीव, लोक, परलोक, बंध, मोक्ष आदिक की नास्ति कहते हैं. (५) मनुजी वेदानुकूल श्राद्धादि में मांस, मदिरा आदि का पितृदान करना 'मनुस्मृति' में लिखते हैं, जिस स्मृति के दयानन्दजी ने जी 'सत्यार्थ प्रकाश' नामके अपने रचे हुए पुस्तक में बहुत से प्रमाण दिये हैं फिर लोगों की ओर से पराजय और घृणादृष्टि

अर्थात् अपनी कुतर्क मित्रों कर विषमपने
 हण कर घेना, और जो कोई अवगुण, स
 प्रतीत पमे तो उस बिंदु को पकड़ कर कु
 अपने घर से युक्तिये हुआत पन की मिष
 कर उन्हीं के शत्रु रूप हो कर निन्दा अपवा
 देनी क्यों कि इन लोगों की बनाई हुई पु
 स्तक जी हर एक मत की 'निन्दा' आदि से
 चरी हुई हैं। न कुच्छ त्याग, वैराग्यादि आत्मा
 के उद्धार करने की विधि से, जैसे 'सत्यार्थप्र
 काश', महागौरत खेवराम कृन् आदिक और
 न यह वेदों को ही मानते हैं, क्योंकि (१) वेदों
 के मानने वाले ही वैष्णव हैं, (२) वेदों ही के
 मानने वाले ब्राह्मण हैं, (३) शैव, (४) परम
 हंसादिक वेदान्ती, (५) मनुजी, (६) शंकरा-
 चार्य्य, (७) बाम मीर्गी, (८) दयानन्द सर-
 स्वती आदिक अब बातें समझने की है, (१)
 वैष्णव तो वेदानुकूल और आदि गंगा पहाये
 आदिक का स्नान श्री राधा कृष्णजी की मूर्ति

तथा 'अनुयोगद्वार' में वेद अज्ञानियों के बनाये हुए लिखे हैं. (११) आत्माराम (आनन्दविजय) समवेगी अपने बनाये हुए 'अज्ञानतिमिर नास्कर' ग्रंथ के प्रथम खण्ड के १५५ पृष्ठ में वेदों को निर्दय मांसाहारी कामियों के बनाये हुए लिखता है. (१२) दयानन्द सरस्वती वेदानुकूल, श्राद्धादि क्रिया का और श्री गंगादि तीर्थस्नान का और मूर्तिपूजन का सन् १८७५ के बने हुए 'सत्यार्थप्रकाश' में उपदेश करते हैं और पीठे के बने हुए में पूर्वोक्त मांसादि जह्मण का निषेध करते हैं, और एकशस्त्री को एक विवाहित और दस नियोग, अर्थात् करेवे करने कहते हैं और मुक्ति से पुनरावृत्ति (वापिस लौट आना) भी कहते हैं, अब क्या विद्वान् पुरुषों के चित्त में यह विचार नहीं उत्पन्न हुआ होगा कि न जाने वेदों में कौनसी बात है और वेदा-

के होने के कारण दयानन्दियों ने अयुक्त जान कर कितने एक उस पुस्तक में से निकाल ली दिये हैं (६) श्री शकराचार्य, वेदानुकूल वैदिक हिंसा को निर्दोष कहते हैं अर्थात् अश्वमेधादिक यज्ञ में पशुओं का बध करना योग्य कहते हैं जैसे, पूर्वकाख में जैनी और बौद्धों ने हिंसा की निन्दा करी, तो उनके साथ बहुत झगडा किया, उनके शास्त्र लीखे दिये और जला दिये (७) वामी, वेदानुकूल वाममार्ग का पालन करते हैं (८) अज्ञानक वेदों को धूर्तों के बनाये हुए कहते हैं (९) मैक्समूलर पण्डित मास्टर वेदों को अज्ञानी पुरुषों के बचन कहते हैं (१०) जैन सूत्र श्री 'उत्तराध्ययन जी' २५ वें अध्यायन में जयघोष ब्राह्मण अपने जाई विजयघोष से कहते थे —

“सम्बन्धे वेया पशुबन्ध” अर्थात् वेदों में तो पशुबन्ध करना लिखा है और 'नन्दीजी'

देक ग्रंथों से उक्त कथन प्रतीत हो जाता है."

॥ १३ वा प्रश्न ॥

आरिया.—तुम्हारे जैन शास्त्रों में मनुष्य आदिकों की आयु (अवगहना) आदि बहुत-कुछ खम्बी कही है सो यह सत्य है, वा गप्प है ?

जैनी.—जो सूत्रों में लिखा है सो सब सत्य है, क्यों कि यह गणधर कृत सूत्र त्रिकाखदर्शी महापुरुषों के कहे हैं. और अतीत, अनागत, वर्तमानकाख अनादि प्रवाहरूप अनन्त है, किसी काख में सर्पिणी उत्सर्पिणी काख के प्रयोग से बल, धन, आयु, अवगहना आदिक का चढाव होता है, और फली उतराव होता है, अर्थात् हमारे दृष्टों के समय में सौ-ए वर्ष की प्रत्युत सौ से भी अधिक आयुवाले पुरुष प्रायः दृष्टिगोचर हुआ करते थे, और अब पचास वर्ष की आयु होते ही कुटुम्बी जन-मृत्यु के चिन्तक

नुकूल कौन कहते हैं? वास्तव में तो यह
 है कि वेदों का पाठी तो इन छोगों में कोई
 शायद ही हो परन्तु प्रत्येक वेदों के अक्षर
 (नावाकिफ) वेदों के नाम का सहारा ले कर
 कोई उपनिषद् स्मृति आदिकों में से देश-
 श कहीं का ग्रहण कर के मनमानी कल्पना
 करके वेदिक बन रहे हैं, और आज
 कल जी देखा जाता है कि यह दयानंदी
 छोग दयानन्द के कथन पर जी विश्वस्त नहीं
 हैं; क्यों कि दयानन्द वाले 'सत्यार्थ प्रकाश'
 के प्रथम बारह समुद्धास थे इन्होंने उसमें
 से आगे पीछे कर करा कर कुछ और अरु
 गम संगम मिला कर चौदह समुद्धास कर
 दिये हैं, और अन्त में वेदान्त अर्थात्
 इन सब वेदानुकूल मतों की चदियें ना-
 स्तिकर्मत समुच्च में जा मिलती हैं इनही
 वेदानुयायीयों की बनायी हुई गीताजी
 वसिष्ठ विचारसागर आनन्दामृतवर्षिणी आ-

होता है. और ग्रंथकारों ने ग्रंथों में सूत्रों से विरुद्ध न्यूनाधिक बातें लिख धरी हैं यथा वेदानुयायी सूत आदिकों ने वेद विरुद्ध पुराणों में कई गपौमे कथा आदिक लिख धरे हैं उनही पुराणों के गपौमों के प्रयोग से बुद्धात वादियों से पराजय हो कर बहुत से ब्राह्मण और वैष्णवों ने अपने ब्राह्मण धर्म को गेरु कर अपने आपको अर्थात् ब्राह्मणों को पोष कहाने लग गये हैं ऐसे ही कई एक जैनी लोग जैन सूत्रों के अङ्क ग्रन्थों के गपौडों के प्रयोग से पराजय हो कर अपने सत्य धर्म से ब्रष्ट हो गये हैं

आरिया — अजी, हमारे दयानन्द कृत सम्बत् १९५४ के अगे हुए 'सत्यार्थ प्रकाश' के बारहवें समुद्धास के ४५३ पृष्ठ में लिखा है कि जैनियों के 'रत्नसार ग्रन्थ' के १४० पृष्ठ में ऐसा लिखा है कि, जैनियों का योजन १०००० दस हजार कोस का होता है. ऐसे

हो जाते हैं और अब अंग्रेज बहादुर
 अमत्रदारी में खेल आदि कई प्रकार
 खेलें चल रही हैं, जो इनका वृत्तान्त
 वर्ष से पहिले हमारे बर्गों के समय में
 दूरदर्शी ज्ञानी कथन करता कि इस
 की खेल आदिक चलेंगी, तो तुम
 छद्मदृष्टिवाले कब मानते? और आगे को
 किसी समय में खेल आदि
 प्रचार नहीं रहेगा तो कोई इस
 के इतिहास में खेल का कथन
 तो प्रत्यक्ष प्रमाण—वर्तमान का
 बात को मानने वाले मूढ़ जन किस प्रकार
 मानेंगे? दीर्घकाल की बातों पर तो दीर्घदृष्टि
 वाले ही निगाह दौड़ाते हैं अर्थात् कूए का
 मेंक समुद्र की सार क्या जाने? और कुछ
 एक बारह वर्ष के अकाल आदिक में कई
 सूत्रों के विच्छेद हो जाने से गणन विद्या के
 हिसाब में जी जाषा का अन्तर हुआ प्रतीत

कोई मतान्तरो के ग्रथ आदि देखे जी होंगे तो गुरुगम्यता के विना, और मतपक्ष के नशे से बुद्धि में नहीं आये और इस ही पृष्ठ की सोखद्वी पक्ति में दयानन्द उपहास रूप लेख लिखता है कि अठतालीस कोस की जू जैनियों के शरीर में ही पम्ती होगी हमारे ज्ञान्य में कहा ? सो हे जाई ! जैनियों के तो अठतालीस कोस की जू स्वमान्तर में जी प्राप्त नहीं हुई और नाही जैनियों के तीर्थकरों ने कभी देखी, और ना जैन शास्त्रों में कहीं लिखी है हा, अखबत्ता दयानन्दजी का ईश्वर तो कर्त्तमकर्त्ता था, यदि वह अठतालीस कोस की जू बना कर दयानन्द को और उसके अनुयायियों को बखश देता तो इसमें सन्देह नहीं था वाहवा ! दयानन्दजी ! तुम सरीखा निर्वुद्धि दूठे कलकित वाक्य बोलने वाला और कौन होगा ? परन्तु बड़े शोक की बात है कि ऐसे

चार हजार कोस का शरीर होता है. और इन्द्रिय शंख, कोमी, जू आदिक का शरीर उतासीस कोस का स्थूल होता है. यह गप्प है वा सत्य ?

जैनी.—यह गप्प है, क्योंकि जैन शास्त्रों में दसहजार कोस का योजन और अठतासीस कोस की मोट्टी जू कहीं जी नहीं लिखा है जैन सूत्र 'समवायाग', 'अनुयोग आर' एक जों की मोटाई में आठ यूका आठ इतना प्रमाण लिखा है परन्तु यह खेस के केवल दयानन्दजी की मूर्खता का सूचक है क्योंकि हम लोग तो जानते थे कि दयानन्दजी ने जो जो मतमतान्तरों की है उनके शास्त्रों के प्रमाण दे दे कर सो ठीक ही होवेंगी, परन्तु तुम्हारे कहने से, और 'सत्यार्थ प्रकाश' के देखने से प्रतीत हुआ कि शास्त्र सूत्र कोई नहीं देखे होंगे, केवल सुने-सुनाये ही शेष के प्रयोग से गोखे गरमाये हैं. यदि

कोई मतान्तरों के ग्रन्थ आदि देखे जी होंगे तो गुरुगम्यता के बिना, और मतपक्ष के नशे से बुद्धि में नहीं आये और इस ही पृष्ठ की सोलहवीं पंक्ति में दयानन्द उपहास रूप लेख लिखता है कि अठतालीस कोस की जू जैनियों के शरीर में ही पम्ती होगी हमारे ज्ञान्य में कहा ? सो हे जाई ! जैनियों के तो अठतालीस कोस की जू स्वप्नान्तर में जी प्राप्त नहीं हुई और नाही जैनियों के तीर्थंकरों ने कभी देखी, और ना जैन शास्त्रों में कहीं लिखी है हा, अखबत्ता दयानन्दजी का ईश्वर तो कर्त्तमकर्त्ता था, यदि वह अठतालीस कोस की जू बना कर दयानन्द को और उसके अनुयायियों को बखश देता तो इसमें सन्देह नहीं था बाह्या ! दयानन्दजी ! तुम सरीखा निर्वुद्धि झूठे कलकित वाक्य बोलने वाला और कौन होगा ? परन्तु वरु शोक की बात है कि ऐसे

चार हजार कोस का शरीर होता है. और इन्द्रिय शंख, कौमी, जू आदिक का शरीर ठतालीस कोस का स्थूल होता है. यह गप्प है वा सत्य ?

जैनी—यह गप्प है, क्योंकि जैन शास्त्रों में दसहजार कोस का योजन और अठतालीस कोस की मोट्टी जू कहीं ज़ी नहीं लिखा है जैन सूत्र 'समवायाग', 'अनुयोग द्वार' में एक जों की मोटाई में आठ यूका आठ इतना प्रमाण लिखा है परन्तु यह लेख तो केवल दयानन्दजी की मूर्खता का सूचक है. क्योंकि हम लोग तो जानते थे कि दयानन्दजी ने जो जो मतमतान्तरों की हैं उनके शास्त्रों के प्रमाण दे दे कर सो ठीक ही होवेंगी, परन्तु तुम्हारे कहने से और 'सत्यार्थ प्रकाश' के देखने से प्रतीत हुआ कि आपका सूत्र कोई नहीं देखे होंगे, केवल सुने-सुनाये ही शेष के प्रयोग से गोले गरमये हैं यदि

होगी, क्यों कि यह क्रम तो अनादि अनन्त सृष्टि आदि का चला आता है, अब विचार कर देखो, कि यह तुम्हारे मत में मोक्ष (नय्यात) काहे की हुई ? यह तो और योनियों की आन्ति अवागमन ही रही परन्तु तुम सीधे यों ही क्यों नहीं कह देते कि मोक्ष कुछ वस्तु ही नहीं है ? क्यों कि तुम्हारा दयानन्द जी 'सत्यार्थ प्रकाश'-१९५४ के ९५७ पृष्ठ पक्ति १९ में मुक्ति को कारागार अर्थात् कैदखाना लिखता है कि उमर कैद से तो थोड़े काल की कैद, हमारे वाली ही मुक्ति अच्छी है अब देखिये कि जिन्होंने मोक्ष को कारागार समझा है वह क्या धर्म करेंगे ? इन नास्तिकों का केवल कथन रूप ही धर्म है यथा वेदों का सार तो यज्ञ है और यज्ञ का सार वायु (हवा) की शुद्धि यथा दशोपनिषद् भाषान्तर पुस्तक स्वामी अच्युतानन्द कृत गंगा सुवर्ण सम्बत् १९५९

मिथ्या देख रूप पुस्तको पर श्रद्धा कर
धर्म के अज्ञान पुरुष कैसे आख मीच का
अविद्यासागर में पतित हो रहे हैं।

॥ १४ वा प्रश्न ॥

आरिया — सर्व मतों का सिद्धान्त
मोक्ष है सो तुम्हारे मत में मोक्ष को ही ठीक
नहीं माना है

जैनी — किस प्रकार से ?

आरिया — तुम्हारे मुक्त चेतन अर्थात्
सिद्ध परमात्मा एक शिखा पर बैठे रहते
हैं, उमरकैदी की तरह

जैनी — अरे जोखे ! तुम मोक्ष को
क्या जानो ? क्यों कि तुम्हारे नास्तिक मत
में तो मोक्ष को मानते ही नहीं हैं, क्यों कि
मोक्ष से फिर जन्म होना अर्थात् वारं वार मोक्ष
में जाना और वापिस आना मानते हो, तब
तो तुम्हारे कथनानुसार जीवों को अनन्त
वार मोक्ष हुई होगी, और अनन्त वार

होगी, क्यों कि यह क्रम तो अनादि अनन्त सृष्टि आदि का चक्का आता है, अब विचार कर देखो, कि यह तुम्हारे मत में मोक्ष (नय्यात) काहे की हुई ? यह तो और योनियों की आन्ति अवागमन ही रही परन्तु तुम सीधे यों ही क्यों नहीं कह देते कि मोक्ष कुछ वस्तु ही नहीं है ? क्यों कि तुम्हारा दयानन्द जी 'सत्यार्थ प्रकाश' १९५४ के ९५७ पृष्ठ पंक्ति १९ में मुक्ति को कारागार अर्थात् कैदखाना लिखता है कि उमर कैद से तो थोड़े काख की कैद, हमारे बाखी ही मुक्ति अच्छी है अब देखिये कि जिन्होंने मोक्ष को कारागार समजा है वह क्या धर्म करेंगे ? इन नास्तिकों का केवल कथन रूप ही धर्म है यथा वेदों का सार तो यज्ञ है और यज्ञ का सार वायु (हवा) की शुद्धि यथा दशोपनिषद् जाषान्तर पुस्तक स्वामी अच्युतानन्द कृत गप्पा सुवई सम्बत् १९५९

का उसमें रहदारण्यकोपनिषद् भाषान्तर
 प्रथम अध्याय के १३३ पृष्ठ की ८ वी ११
 पक्ति में लिखा है, कि अश्वमेध यज्ञ सब
 यज्ञों में से बड़ा यज्ञ है, तिसका फल जी
 संसार ही है, तो अग्निहोत्रादि का तो कहना
 ही क्या ? वस ना कुठ त्याग, न वैराग्य, न
 धर्म, न मोक्ष

आरिया — मुक्ति जी तो किसी कर्म
 ही का फल है सो कर्म अविधि (हृद) बाधे
 होते हैं तो फिर कर्म का फल मुक्ति जी अ
 विधि बाधी होनी चाहिये

जैनी — हाय ! अफसोस ! देखो, मुक्ति
 को कर्म का फल मानते हैं ! जखा, यह तो
 बताओ कि मुक्ति कौन से कर्म का फल है ?

आरिया — ज्ञान का, सयम का, तप
 का, और ब्रह्मचर्य का

जैनी — देखो, पदार्थ ज्ञान के अज्ञ
 (अज्ञान) ज्ञान आदि को कर्म बताते हैं !

आरिया — हम तो सब को कर्म और कर्म का फल ही समझ रहे हैं.

जैनी — तब तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर भी किसी कर्म का फल भोग रहा है, और फिर कर्म हटवाले होने से कर्म फल भोग के ईश्वर से अनीश्वर हो जावेगा और जो अब ईश्वर दान देना, जीवों को सुखी दुःखी करना सृष्टि बनानी, और संहार करना, आदिक नये कर्म करता है, उनका फल आगेको किसी और अवस्था में भोगेगा, क्यों कि ऋतुहरिजी अपने रचे हुए 'नीतिशतक' में भी लिखते हैं —

(श्लोक)

ब्रह्मा येन कुलाखवन्नियमितो ब्रह्माण्मजाण्मोदरे।
विष्णुर्येन दशावतार ग्रहणे क्षितो महासकटे॥
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके जिह्वाटन कारित।
सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे॥ १६ ॥

का उसमें रहदारण्यकोपनिषद् आषान्तर
 प्रथम अध्याय के २३३ पृष्ठ की ८ वीं ११
 पंक्ति में लिखा है, कि अश्वमेध यज्ञ सब
 यज्ञों में से बड़ा यज्ञ है, तिसका फल जी
 संसार ही है, तो अभिहोत्रादि का तो कहना
 ही क्या ? बस ना कुछ त्याग, न वैराग्य, न
 धर्म, न मोक्ष

आरिया — मुक्ति जी तो किसी कर्म
 ही का फल है सो कर्म अविधि (हृद) बाधे
 होते हैं तो फिर कर्म का फल मुक्ति जी अ
 विधि वाली होनी चाहिये

जैनी — हाय ! अफसोस ! देखो, मुक्ति
 को कर्म का फल मानते हैं ! जल्दा, यह तो
 बताओ कि मुक्ति कौन से कर्म का फल है ?

आरिया — ज्ञान का, सयम का, तप
 का, और ब्रह्मचर्य का

जैनी — देखो, पदार्थ ज्ञान के अज्ञ
 (अज्ञान) ज्ञान आदि को कर्म बताते हैं !

रादरी के रक्षक हो, मेरे पुत्र की आंखें अन्ही करो तो पञ्च बोले कि जाई ! तूं उसका इ-
 लाज करवा शाद्वकार ने कहा कि मैने इ-
 लाज तो बहुत करवाये है, परन्तु वह अन्हा
 नहीं हुआ अब आप लोगों की शरण आ-
 या हू तब उन्होंने कहा कि हम पञ्चों को तो
 बरादरी का झगमा तैह करने का अस्ति-
 यार है, परन्तु ऐसे कर्मरोग के दटाने में ह-
 मारी सामर्थ्य नहीं है तब वह शाद्वकार
 लाचार हो कर अढाखत में गया. वहा जा
 कर दरखास्त की कि आप प्रत्येक का इन-
 साफ करके दुःख दूर करते हो, मेरे पुत्र के
 नेत्र जी अच्छे कर दीजिये तब अढाखत
 ने कहा कि तुम इसको शफाखाने ले कर
 किसी माक्टर से इलाज करवाज शाद्वकार
 ने कहा कि मैने बहुत इलाज करवाया है,
 आप ही कुछ इनसाफ करो, कि जिससे
 इसकी आंखें अच्छी हो जावें तब अढा-

अर्थ.—जिस कर्म ने ब्रह्मा को
 की न्याईं निरन्तर ब्रह्माण्ड रचने का हेतु ब-
 नाया, और विष्णु को वारऽ दश अवतार
 ग्रहण करने के सकट में माला, और रुद्र को
 कपाल हाथ में ले कर जिज्ञा मागने के कष्ट
 में रक्का, और सूर्य को आकाश में नित्य
 भ्रमण के चक्र में माला, ऐसे इस कर्म को
 प्रमाण है। अब इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा
 आदिक सब कर्मों ही के आधीन हैं, और
 कर्मों के फल जुगताने में कोई जी समर्थ नहीं
 है यथा दृष्टान्त—किसी एक नगर में एक
 धनी के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जब वह
 पाच वर्ष का हुआ तो कर्म योग उस की
 आखें विमारी हो कर बिगड़ गई, अर्थात्
 अध हो गया तब उस साहुकार ने वैद्य
 वा माक्टरों से बहुत इलाज करवाये परन्तु
 अच्छा न हुआ तब वह साहुकार अपने
 जाई वा पक्षों के पास गया, कि तुम पक्ष ब-

जुगताने में राजा की नज़ीरें देते हैं, उनका कहना कैसा कि मिथ्या, जिस प्रकार से राजा आदिक कर्मों के फलों में दखल नहीं दे सकते उसी प्रकार ईश्वर जी पूर्वोक्त राजा की तरह कर्मों के फल में दखल नहीं दे सकता

आरिया —तुम ही बताओ कि पूर्वोक्त कर्म क्या होते हैं ? और ज्ञानादिक क्या होते हैं ? और मुक्ति क्या होती है ?

जैनी —हा,हां,हम बतावेंगे कर्म तो परगुण अर्थात् जन्म गुण, काम क्रोधादिक के प्रभाव से विषयार्थी हो कर हिंसा, मिथ्यादि समारंज करने से अन्तःकरण में मल रूप पूर्वोक्त जमा हो जाते हैं, उनका नाम और ज्ञान आदि निज गुण अर्थात् चेतन गुण स्वाध्याय ध्यान आदि अभ्यास कर के अनादि अज्ञान का नाश हो कर निज गुण के प्रकाश होनेका नाम है और मुक्ति पूर्वोक्त परगुण अर्थात् कर्म के बंध से मुक्ति पाने

धत ने कहा कि यहा तो दीवानी
 फौजदारी के फैसले करने का अख्तियार है,
 कर्मों के फैसले करने में हमारी शक्ति नहीं
 है तब वह शाहूकार दरजेवदरजे राज ठ
 वार में पहुचा, और पहुच कर प्रार्थना की,
 तो राजा ने कहा कि बड़े माक्टरो से इसका
 इलाज कराओ, तो शाहूकार बोला कि मैं ब-
 हुत इलाज कर चुका हू, आप प्रजा के रक्षक
 हो सो मेरे दीन पर ज़ी कृपादृष्टि करो, अर्थात्
 मेरा दुख दूर करो, क्यों कि आप राजा हो,
 सब का न्याय करते हो, तो मेरे पुत्र का
 कर्मों से क्या फैसला न करवाओगे ? राजा
 ठहर कर बोला कि राजा तथा महाराजा
 सब सांसारिक धन्दों के फैसले कर सकते हैं,
 परन्तु कर्मों का फैसला करने का किसी को
 ज़ी अख्तियार नहीं है, कर्मों का फैसला तो
 आत्मा और कर्म मिल कर होता है वस,
 अब देखिये कि जो लोग ईश्वर को कर्मफल

योगी योगाभ्यास आदि तप कर के अज्ञान का नाश करें और ज्ञान का प्रकाश होवे, तो वह ज्ञान का प्रकाश क्या मियाद बाध कर होता है, कि इतने काख तक ज्ञान रहेगा! अपितु नहीं, सदा के वास्ते इस कारण तुम्हारे वाली मुक्ति ठीक नहीं यथा तुमारे ऋग्वेद ज्ञाप्य जूमिका आदिक पुस्तकों में लिखा है कि चार अर्ब बीस किरोम वर्ष प्रमाण का एक कल्प होता है, सो ईश्वर का दिन होता है अर्थात् इतने काख तक सृष्टि की स्थिति होती है, जिसमें सब जीव शुज वा अशुज कर्म करते रहते हैं फिर चार अर्ब बिस किरोम वर्ष प्रमाण विकल्प अर्थात् ईश्वर की रात्रि होती है अर्थात् ईश्वर सृष्टि का सहार कर देता है परमाणु आदि कुछ नही रहते हैं और सब जीवों की मुक्ति हो जाती है अर्थात् पूर्वोक्त विकल्प काख ईश्वर की रात्रि में सब जीव सुख में सोये रहते हैं. फिर वि-

(छूट जाने) का और निजगुण प्रकाश कर परम पद में मिल जाने का नाम है

आरिया - मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो कभी विनाश भी अवश्य ही होगा, अर्थात् फिर भी बंध में पड़ेगा

जैनी - दो देखिये, अज्ञानियों की बात मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति कहते हैं अरे जोड़े ! यह मुक्ति की और ज्ञान की उत्पत्ति हुई वा अनादि निजगुण का प्रकाश हुआ ? उत्पत्ति तो दूसरी नई वस्तु पैदा होने का नाम है, जैसे कैदी को कैद की मोहक होती है तो क्या यह भी नियम है कि कैद कितने काष्ठ के धिये छूटी ? अपि तु नहीं कैद की तो मियाद होती है परन्तु छूटने की मियाद नहीं है, हमेशा के धिये छूटता है बिना अपराध किये कैद में कभी नहीं आता है मुक्ति में तो कुछ कर्म करता ही नहीं, जो फिर बंधन में आवे इस लिये मुक्ति सदा ही रहती है, यथा

पुरुष गोवधादि महाहिंसा और मास चक्र-
णादि अथवा परस्त्रीगमनादि अत्याचार करते
जी कल्पान्त में सहज ही अनायास मुक्ति
प्राप्त करते हैं अब नेत्र उधार कर देखो कि
तुम्हारे उपदेश के अनुकूल चलने वाले पूर्वोक्त
परमहंस आदिकों की क्या अधिकता रही ?
और उन पापिष्ठों की क्या न्यूनता रही ? क्यों
कि विकल्प के अन्त में क्या सन्यासी क्या
हसाई सब को एक ही समय मुक्ति से धक्के
मेल जावेंगे और इसी कर्तव्य पर ईश्वर को
यायकारी कहते हो ? वस, जो महा मूढ़ होंगे
वह ही तुम्हारी कही मुक्ति को मानेंगे ।

आरिया — हाजी, समाजियों में तो ऐसे
ही मानते हैं, परन्तु हा इतना जेद तो है कि
जैसे बारह घण्टे का दिन और बारह घण्टे
की रात्रि; सो धर्मात्माओं को तो कुछ घण्टा
दो घण्टा पहिखे मुक्ति मिल जाती है और
पापी आदिक सब जीवों को बारह घण्टे की

कल्प काल पर्यन्त कल्प के आदि में
 सृष्टि रचता है तब सब जीव मुक्ति से
 पर नेज दिये जाते हैं फिर वह शुभ और
 अशुभ कर्म करने लग जाते हैं यह सिद्ध
 सिद्धायों ही अनादि से चला आता है

समीक्षा — नवाजी ! यह मुक्ति हुई वा
 मजदूरों की रात हुई ? जैसे दिन जर तो म
 जदूर मजदूरी करते रहे, रात को फावना ठे
 करी सराहणे रख कर सो गये, और प्रात
 उठते ही फिर वही हाल ! परन्तु एक और
 जी अन्धेर की बात है कि जब कल्पान्त समय
 सब जीवों का मोह हो जाता है, तो जो क-
 साई आदिक पापिष्ठ जीव हैं उनको तुम्हारे
 पूर्वोक्त कथन प्रमाण बना लाज रहता है क्यों
 कि तुम्हारे परमहंस आदि धर्मात्मा पुरुष तो
 बड़े कष्ट सन्धा, गायत्री, यज्ञ, होम, समाज,
 वेदाभ्यास आदि परिश्रम द्वारा मुक्ति प्राप्त
 करते हैं, और वह कसाई आदि महापापी

तो हम आगे देगे, परन्तु तुमसे हम पूछते हैं कि पूर्वोक्त मुक्त चेतन एक जगह स्थित न रहे तो क्या इस लोक के ऊंच नीच स्थानों में घूमता फिरे ? अर्थात् अमर बन कर बागों के फूलों में टक्करे मारता फिरे ? अथवा कृमि बन कर खाईयों (मोरियों) में सुख सखाता फिरे ? अथवा किसी और प्रकार से ? अरे जाई ! तुम कुछ बुद्धि द्वारा जी विचार कर देखो, कि जैसे नकारे पामर (गरीब) लोग गलीश में नटकते फिरते नजर आते हैं ऐसे श्रेष्ठ सुखी पदवीधर अर्थात् बड़े ओढ़देवाले जी गलीश में नटकते देखे हैं ? अपितु नहीं कारण क्या ? जितनी निष्प्रयोजनता होगी उतनी ही स्थिति अधिक होगी सो हे जाई ! तुम कैद के अर्थ नहीं जानते हो, कैद नाम तो पराधीनता का होता है, स्थित रहने का नहीं है यथा, मैं जो इस ग्रन्थ की रचिता (कर्त्ता) हूँ सो विक्रम सम्वत् १९१० के साल में नि-

मुक्ति होती है

जैनी — हाय हाय! यह मुक्ति क्या ^{पुर} यह तो महा अन्धाय हुआ, क्यो कि धर्मात्माओं का धर्म निरर्थक हुआ और पापी पुरुषों का पाप निष्फल गया क्यो कि पाप करते हुए को ज़ी वारह घण्टों की मुक्ति मिल जाती है तो उनके पाप निष्फल गये और धर्म करते ज़ी वारह घण्टे की मुक्ति, तो उनके धर्म निष्फल गये क्या हुआ यदि तेरह चौदह घण्टे को मुक्ति हो गई तो ? यथा खञ्जर तखे किसीने ठुक दम खिया तो फिर क्या ? और तुमने जो प्रश्न किया था कि तुम्हारे मत में मुक्ति में ही बैठे रहते है सो मुक्ति क्या कोई हमारे घर की है ? मुक्ति नाम ही सर्व दु खों से, सर्व क्रिया से, सर्व कर्मों से, जन्म—मरण (अवागमन) से, मुक्त हो जाने अर्थात् रहित हो जाने का है फिर तुमने कहा कि कैदी की तरह, सो इसका उत्तर

ब्राह्मण, वैष्णव, समाजी, आदिक हजार वा
 सैठ हजार के लगभग स्त्रियों वा पुरुष सजा
 में उपस्थित थे और दिन के आठ बजे
 से दस बजे तक व्याख्यान होने के अनन्तर
 दयानन्दी पुरुषों में से, दो आदमों कुछ
 प्रार्थना करने के लिये आज्ञा मागी तदनन्तर
 हमने जी एक घण्टा और सजा में बैठना
 मंजूर किया तब उन्होंने से एक जाईने सजा
 में खड़े हो कर लैक्चर दिया, कि जैन आ-
 र्याजी श्रीमती पार्वतीजी ने दया सत्यादि का
 अत्युत्तम उपदेश किया, इसमें हम कुछ जी
 तर्क नहीं कर सकते हैं, परन्तु इनके 'रत्नसार'
 नामक ग्रंथ में लिखा है कि जैन मत के सि-
 वाय और मतवालों से अप्रियाचरण करना,
 अर्थात् हतना चाहिये, जला देखो इनकी यह
 कैसी दया है ? तब कई एक सजासद पर-
 स्पर कोलाहल (बुझुमाट) करने लगे तब
 हमने कहा कि जाई ! इसको जी मन

कट शहर आगरा जमींदार ज्ञातीय माता धनवन्ती, और पिता बलदेवसिंह के घर मेरा जन्म हुआ, और फिर मैंने पूर्व पुण्योदय से सम्बत् १९५४ के साल में जैनमत में सती का योग (सयम) ग्रहण किया, और फिर हमेशा ही साधवीयों के साथ नियमपूर्वक विचरते हुए, दिल्ली, आगरा, पञ्जाब स्थल में रावलपिण्डी, स्यालकोट, लाहौर, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर खुदेहाना, पटियाला, अम्बाळा, आदिक गाव नगरों में धर्मोपदेश सत्ता समीक्षा करते रहते हैं और बुद्धि के अनुसार जयविजय जी होती ही रहती है फिर विचरते हैं जयपुर, जोधपुर, पावली, उदयपुर आते हुए १९५६ के साल माघ महीने में अजमेर के पास एक रजवाम्ना रियास्त शायपुर में चार पांच दिन तक मुकाम किया, और वहां तीन दिन तक सत्ता, समीक्षा, धर्मोपदेश किया, जिसमें ओसवाल, राजपूत,

हमने उत्तर दिया, कि जैनियों की दया तो सर्वत्र प्रसिद्ध है. देखो 'इम्पीरीयल गैजेटियर' हिन्द जिल्द बठी दफादोयम, सन् १८८६ के १५९ पृष्ठ में ऐसा लिखा है, कि जैनी लोग एक धनाढ्य फिरका है अमूमन थोक फरोशी और हुस्नी चिठी के कागोबार करते हैं, बल्के आपस में बन्धमेज जोख रखते हैं यह लोग बने खैरायत करने वाले हैं और अक्सर हैवानों की परवरिश के वास्ते शिफाखाने बनवाते हैं, इति परन्तु तुम सरीखे जोखे लोगों के मत गुमान रूपी रोग से विद्या रूपी नेत्र मीच हो रहे हैं ताते औरों के तो अनहोते दूषण देखते हैं और अपने होते दूषण जी नहीं देखते इसी 'सत्यार्थ प्रकाश' के ग्यारहवें समुद्धास के ३५६ पृष्ठ की ५ वीं वा बठी पंक्ति में दयानन्दजी क्या लिखते हैं ? कि इन जागवत आदि पुराणों के बनाने वाले क्यों नहीं गर्ज ही में नष्ट हो गये ? वा जन्मते ही

उपजी कह खेने दो तब लोक चुप कर
 बैठे उसने अपने प्रश्न को सविस्तर कहा
 अनन्तर हमने उत्तर दिया कि, हमारे
 प्रमाणिक सूत्रों में ऐसा ज्ञाव कहीं जी नहीं
 है और जो तुमने ग्रंथ का प्रमाण दिया है
 उस ग्रंथ को हम प्रमाणिक जी नहीं समझते
 हैं परन्तु तुम्हारे दयानन्द कृत 'सत्यार्थप्र-
 काश' नामक पुस्तक सवत १८५४ के ठपे
 हुए पृष्ठ ६३० में ऐसा लिखा है, कि और
 धर्मी अर्थात् वेदादिमत से बाहिर चाहे कैसा
 ही गुणी जी हो उसका जी नाश अवन्नति
 और अप्रियाचरण सदा ही किया करें अब
 तुम देख लो यह दयानन्द की कैसी दया
 हुई ? फिर कहा, कि अजी ! हमारे दयान-
 नन्दजी ने 'सत्यार्थप्रकाश' के बारहवें समुद्भास
 के ४६७ पृष्ठ में प्रथम ही ऐसा लिखा है कि
 देखो इनका वीतराग जाषित दयाधर्म दूसरे
 मतवालों का जीवन जी नहीं चाहते हैं । तब

हमने उत्तर दिया, कि जैनियों की दया तो सर्वत्र प्रसिद्ध है. देखो 'इम्पीरीयल गैजेटियर' हिन्दु जिल्द बठी दफादोयम, सन् १८८६ के १५९ पृष्ठ में ऐसा लिखा है, कि जैनी लोग एक धनाढ्य फिरका है अमूमन थोक फरोशी और दुल्ही चिछी के कागोबार करते हैं, बल्कें आपस में बन्नामेज जोख रखते हैं. यह लोग बने खैरायत करने वाले हैं और अक्सर देवानों की परवरिश के वास्ते शिफाखाने बनवाते हैं, इति. परन्तु तुम सरीखे जोखे लोगों के मत गुमान रूपी रोग से विद्या रूपी नेत्र मीच हो रहे हैं ताते ओरों के तो अनहोते दूषण देखते हैं और अपने होते दूषण जी नहीं देखते इसी 'सत्यार्थ प्रकाश' के ग्यारहवें समुद्भास के ३५६ पृष्ठ की ५ वीं वा बठी पक्ति में दयानन्दजी क्या लिखते हैं ? कि इन जागवत आदि पुराणों के बनाने वाले क्यों नहीं गर्ज ही में नष्ट हो गये ? वा जन्मते ही

समय मर-क्यों न गये ? और- ४३९-पृष्ठ के नीचे लिखता है कि जो वेदों से विरोध करते हैं उनको जितना दुःख होवे उतना थोम है अब देख तेरे दयानन्दने अन्य मतों पर कैसी दया करी ? होय ! अफसोस ! अपनी मजी तखे सोझ नहीं फेरा जाता यथा

ढोहा

आप तो सोध्या नहीं, सोधे चारों कूट,
बिछ्नी खेद पमौसिया, अपने घर रहो झूट

फिर कहने लगा कि, अजी ! यह क्या बात है हमारे 'सत्यार्थप्रकाश' के ४६९ पृष्ठ में दयानन्दजी लिखते हैं कि जैनी लोग अपने मुखसे अपनी बमाई करनी और अपने ही धर्म को बम कहना, यह बनी मूर्खता की बात है तब हमको जरा हसी आ गई और कहा कि चला तुमारा दयानन्द तो अपने माने हुए धर्म को ढोहा कहता होगा ! और औरों को बमा कहता होगा ! अरे जोखे ! 'सत्यार्थप्र-

काश' को आख खोल कर देख, और वाच, कि इसमें प्रत्येक मतानुयायी पुरुषों को अ-
 क्ल के अन्धे, चाम्बल, पोप, आदिक अप-
 शब्द कह कर अर्थात् गाखी आदि दे कर
 लिखा है खैर, जला तुम हमको एक यह
 तो बताओ कि तुम्हारे दयानन्द का ईश्वर सा-
 कार है वा निराकार ? और सर्वव्यापक है
 वा एकदेशी है ? तब उसने उत्तर दिया कि
 निराकार और सर्वव्यापक है. तो हमने पूछा
 कि, तुम्हारे ईश्वर बात करता है वा नहीं ?
 तब उसने हस कर कहा कि कजी निराकार
 जी बोल सकते हैं ? हमने कहा कि बस! अब
 तेरी उक्त दोनों बातों का हम खमन करते हैं
 देख, 'सत्यार्थ प्रकाश' के सातमे समुद्धास
 सब के १८८ पृष्ठ के नीचे की दृठी पक्ती
 में लिखते हैं, कि ईश्वर सब को उपदेश
 करता है, कि हे मनुष्यों ! मैं सब का पति
 हूँ, मैं ही सब को धन देता हूँ और जोजन

दे कर पावन पोषण करता हूँ, और मैं सूर्य की तरह सब जगत् का प्रकाशक हूँ, ज्ञान आदिके धन तुम मुझ ही से मागो, मैं ही जगत् को करने, धरने वादा हूँ, तुम लोग मुझे बोन कर किसी दूसरे को मत पूजो (सत्य मानो). अब देख जोखे ! जैनी तो मनुष्य मात्र हैं, अपनी बग़ाई करते होंगे, वा न करते होंगे, परन्तु तुम्हारा तो ईश्वर ही स्वयं अपनी बग़ाई करता है और कहता है कि मुझे ही मानो, और सब का त्याग करो ! फिर और देखो बने आश्चर्य की बात है कि ईश्वर कहता है कि मैं धन देता हूँ, और भोजनादि दे कर पावन करता हूँ, परन्तु लाखों मनुष्य निर्धन पड़े हैं, क्या उनको देनेके लिये ईश्वर के खजाने में धन नहीं रहा ? और दुर्जिह (अकाल) पड़ने पर लाखों मनुष्य और पशु जूख ही से मर जाते हैं, क्या ईश्वर के गहने में अन्न नहीं रहता होगा ?

और दूसरे क्या दयानन्द को तेरी तरह ज्ञान नहीं था कि निराकार और सर्व व्यापी काहे में, और कहा से, और कैसे बात कर सकता ?

१ छिखते तो इस प्रकार से हैं कि मानो दयानन्द के कान में ही ईश्वर ने ओठे आसीयो की तरह बातें करी हों परन्तु यह व्याख्य न किया कि क्या सब ही मेरे कहने में हाँ करेंगे ? अपितु विद्वान् पुरुष ऐसे ही तो विचारेंगे कि वाणी (बात) करनी तो इंद्रिय का कर्म होता है, तो क्या ईश्वर के इंद्रिय आदिक शरीर होता है ? बस कुछ समझना जी चाहिये अब कहोजी ! तुम्हारे स्वामीजी के ऐसे वचनों पर क्या धन्यवाद करें ? तब वह तो निरुत्तर हुआ परन्तु इन दयानन्दियों में यह विशेष कर दम्नज्ञात है कि एक निरुत्तर हुआ और दूसरे ने एक और ही अनघटित सवाल का फन्द खगाया. खैर ! फिर दूसरे समाजिये ने खमे हो कर लैकचर

दे कर पावन पोषण करता हूँ, और मैं सब की तरह सब जगत् का प्रकाशक हूँ, ज्ञान आदिके धन तुम मुझ ही से मांगो, मैं ही जगत् को करने, धरने बाधा हूँ, तुम लोग मुझे बोन कर किसी दूसरे को मत पूजो (सत्य मानो) अब देख जोखे ! जैनी तो मनुष्य मात्र हैं, अपनी बग़ाई करते होंगे, वा न करते होंगे, परन्तु तुम्हारा तो ईश्वर ही स्वयं अपनी बग़ाई करता है और कहता है कि मुझे ही मानो, और सब का त्याग करो ! फिर और देखो बने आश्चर्य की बात है कि ईश्वर कहता है कि मैं धन देता हूँ, और जोजनादि दे कर पावन करता हूँ, परन्तु लाखों मनुष्य निर्धन पड़े हैं, क्या उनको देनेके लिये ईश्वर के खजाने में धन नहीं रहा ? और दुर्जिह (अकाल) पम्ने पर लाखों मनुष्य और पशु ज़ूख ही से मर जाते हैं, क्या ईश्वर के गल्ले में अन्न नहीं रहता होगा ?

राजपूतः—शायपुरमें.

हमः—ओहो! अस्सी वर्षसे कैदमें हो ?

अर्थात् इस अनुमान से आध मीख महदूद गांव में ही कैदी हो, और जब तक जीओगे इसी गांव में रहोगे वा कहीं बाहर, कखि-कत्ता, जयपुर, जाकर रहोगे वा घूमते फिरोगे?

राजपूत—यहा ही रहूंगा, मुझे क्या आवश्यकता है जो कि जगह रहूं वा कहीं घूमता फिरू ?

हम —तो क्या तुम उमरकैदी हो ?

राजपूत —कैदी किसका हूं, मैं तो स्व-इच्छा और स्वाधीन यहा ही का बासिंदा हूं मेरा कोई काम अमे तो परदेश में जी जानें नहीं तो क्यों जानें ?

हम —जब ! यदि तुमको राजा सा-हिव की आज्ञा हो कि तुम एक मास तक शायपुर से कहीं बाहर नहीं जाने पावोगे तब तुम क्या करो ?

दिया, कि अजी ! इनका और ज्ञान तो ठीक है परन्तु जो सर्व धर्म का सार मुक्ति है वह ठीक नहीं है. क्यों कि यह मोक्ष रूप चेतन को शिला के ऊपर एक महदूद जगह में हमेशा ही रहना मानते हैं, कहो जी ! वह मुक्ति क्या हुई ? एक आयु जर की कैद हुई ! तब हमने देखा कि यह वेगुरे प्रत्येक मत के दोषान्वेषी अर्थात् अवगुणग्राही हैं, सूत्रार्थ को तो जानते ही नहीं हैं यहा तो युक्ति प्रमाण से ही समझाना चाहिये तब सच्चा के बीच में एक राजपूत सद्गुरु अस्सी वर्ष के लगभग की आयु वाला बैठा हुआ था और हमने उस ही की ओर निगाह कर के कहा, कि भाई ! तुम्हारी कितने वर्ष की आयु है ? तो उसने कहा ८० वर्ष की है

हम — तुम्हारा जन्म कहा हुआ है ?

राजपूत — शायपुरमें

हम — जब से अब तक कहा रहे ?

राजपूतः—शायपुरमें.

हमः—ओहो! अस्सी वर्षसे कैदमें हो ?

प्रथात् इस अनुमान से आध मीख महदूद गांव में ही कैदी हो, और जब तक जीओगे तसी गांव में रहोगे वा कहीं बाहौर, कखि-तत्ता, जयपुर, जाकर रहोगे वा घूमते फिरोगे?

राजपूत—यहा ही रहूंगा, मुझे क्या आवश्यकता है जो कि जगहएं रहू वा कहींएं घूमता फिरू ?

हम —तो क्या तुम उमरकैदी हो ?

राजपूत —कैदी किसका हूं, मैं तो स्व-इच्छा और स्वाधीन यहा ही का बासिंदा हूं मेरा कोई काम अमे तो परदेश में जी जानूं नहीं तो क्यों जानूं ?

हम —जब्रा ! यदि तुमको राजा सा-हिव की आज्ञा हो कि तुम एक मास तक शा-यपुर से कहीं बाहिर नहीं जाने पावोगे तब तुम क्या करोगे ?

दिया, कि अजी ! इनका और ज्ञान तो ठीक है परन्तु जो सर्व धर्म का सार मुक्ति है वह ठीक नहीं है. क्यों कि यह मोक्ष रूप चेतन को शिखा के ऊपर एक महदूद जगह में हमेशा ही रहना मानते हैं, कहो जी ! वह मुक्ति क्या हुई ? एक आयु जर की कैद हुई ! तब हमने देखा कि यह वेगुरे प्रत्येक मत के दोषान्वेषी अर्थात् अवगुणग्राही हैं, सूत्रअर्थ को तो जानते ही नहीं हैं यहा तो युक्ति प्रमाण से ही समझाना चाहिये तब सजा के बीच में एक राजपूत सदाँर अस्सी वर्ष के लगजग की आयु वाला बैठा हुआ था और हमने उस ही की और निगाह कर के कहा, कि भाई ! तुम्हारी कितने वर्ष की आयु है ? तो उसने कहा ८० वर्ष की है

हम — तुम्हारा जन्म कहा हुआ है ?

राजपूत — शायपुरमें

हम — जब से अब तक कहाँ रहे ?

राजपूतः—शायपुरमें.

हम —ओहो! अस्सी वर्षसे कैदमें हो ?
 यर्थात् इस अनुमान से आध मीख महदूद
 गांव में ही कैदी हो, और जब तक जीओगे
 सी गांव में रहोगे वा कहीं बाहौर, कखि-
 त्ता, जयपुर, जाकर रहोगे वा घूमते फिरोगे?

राजपूत—यहा ही रहूंगा, मुझे क्या
 आवश्यकता है जो कि जगहए रहूं वा कहींए
 घूमता फिरू ?

हम —तो क्या तुम उमरकैदी हो ?

राजपूत —कैदी किसका हूं, मैं तो स्व-
 रच्छा और स्वाधीन यहा ही का बासिंदा हूं
 मेरा कोई काम अमे तो परदेश में जी जाऊं
 नहीं तो क्यों जाऊं ?

हम —जल्दा ! यदि तुमको राजा सा-
 हिव की आज्ञा हो कि तुम एक मास तक शा-
 यपुर से कहीं बाहिर नहीं जाने पावोगे तब
 तुम क्या करोगे ?

दिया, कि अजी ! इनका और ज्ञान तो ठीक है परन्तु जो सर्व धर्म का सार मुक्ति है वह ठीक नहीं है, क्यों कि यह मोक्ष रूप चेतन को शिखा के ऊपर एक महदृढ़ जगह में हमेशा ही रहना मानते हैं, कहो जी ! वह मुक्ति क्या हुई ? एक आयु जर की कैद हुई ! तब हमने देखा कि यह वेगुरे प्रत्येक मत के दोषान्वेषी अर्थात् अवगुणग्राही हैं, सूत्रअर्थ को तो जानते ही नहीं हैं यहा तो युक्ति प्रमाण से ही समझाना चाहिये तब सजा के बीच में एक राजपूत सदाँर अस्सी वर्ष के खगजग की आयु वाला बैठा हुआ था और हमने उस ही की और निगाह कर के कहा, कि जाई ! तुम्हारी कितने वर्ष की आयु है ? तो उसने कहा ८० वर्ष की है

हम — तुम्हारा जन्म कहा हुआ है ?

राजपूत — शायपुरमें

हम — जब से अब तक कहाँ रहे ?

राजपूतः—शायपुरमें.

हम.—ओहो! अस्सी वर्षसे कैदमें हो?

प्रर्थात् इस अनुमान से आध मीख महदूद गांव में ही कैदी हो, और जब तक जीओगे त्सी गांव में रहोगे वा कहीं बाहौर, कखि-रुत्ता, जयपुर, जाकर रहोगे वा घूमते फिरोगे?

राजपूत—यहा ही रहूंगा, मुझे क्या आवश्यकता है जो कि जगहए रहूं वा कहींए घूमता फिरू ?

हम —तो क्या तुम उमरकैदी हो ?

राजपूत —कैदी किसका हू, मैं तो स्व-इच्छा और स्वाधीन यहा ही का बासिंदा हूं मेरा कोई काम अमे तो परदेश में जी जाऊं नहीं तो क्यों जाऊं ?

हम —जवा ! यदि तुमको राजा सा-दिव की आज्ञा हो कि तुम एक मास तक शा-यपुर से कहीं बाहिर नहीं जाने पावोगे तब तुम क्या करो ?

दिया, कि अजी ! इनका और ज्ञान तो ठीक है, परन्तु जो सर्व धर्म का सार मुक्ति है वह ठीक नहीं है. क्यों कि यह मोक्ष रूप चेतन को शिखा के ऊपर एक महदूद जगह में हमेशा ही रहना मानते हैं, कहो जी ! वह मुक्ति क्या हुई ? एक आयु जर की कैद हुई ! तब हमने देखा कि यह वेगुरे प्रत्येक मत के दोषान्वेषी अर्थात् अवगुणग्राही हैं, सूत्रार्थ को तो जानते ही नहीं हैं यहा तो युक्ति प्रमाण से ही समझाना चाहिये तब सजा के बीच में एक राजपूत सदाँर अस्सी वर्ष के लगजग की आयु वाला बैठा हुआ था और हमने उस ही की और निगाह कर के कहा, कि भाई ! तुम्हारी कितने वर्ष की आयु है ? तो उसने कहा ८० वर्ष की है

हम — तुम्हारा जन्म कहा हुआ है ?

राजपूत — शायंपुरमें

हम — जबसे अब तक कहा रहे ?

जिये निरुत्तर हो कर चले गये, और सच्चा विसर्जन हुई, यहां मुक्ति के विषय में पूर्वोक्त प्रश्न समंतुल्य होने के कारण यह कथन याद आने से बिखा गया है।

॥ १५ वा प्रश्न ॥

आरिया — ब्रह्माजी ! तुम मोक्ष से हट कर अर्थात् वापिस आना तो नहीं मानते हो और सृष्टि अर्थात् लोक को प्रवाह से अनन्दि मानते हो, तो जब सब जीवों की मुक्ति हो जावेगी तो यह सृष्टि क्रम अर्थात् दुनिया वी सिखसिखा बन्द न हो जायगा ?

जैनी — ओहो ! तो क्या इसी फिकर से शायद पुनरावृत्ति मानी है अर्थात् मुक्ति से वापस आना माना है ? कि संसार को सिखसिखा बन्द ना हो जाय, परन्तु मुक्ति की खबर नहीं कि मुक्ति क्या पदार्थ है ? यथा कहावत है “काजी ! तुम क्यों दुबधे ? शहर के अन्देशे” परन्तु संसार का सिखसिखा अब तक तो ब-

राजपूतः—तो हम घनाही धन व्यय कर दें और सर्कार से विज्ञप्ति (अर्ज) करें कि हमसे क्या अपराध हुआ, जो आप हमें गंधर्व से बाहिर नहीं जाने दो हो, और वकील जी खफा करें, इत्यादि

हम.—नवाजी ! तुम अस्सी वर्ष से यहा ही रहते हो, तबसे तो घबराये नहीं, जो एक महीने की रुकावट हो गई तो हुआ हुआ, जो इतनी सिफारशें और घबराहट करना प्रमा ?

राजपूत—अजी, महात्माजी ! वह तो अपनी इच्छा से रहना है, यह परवश कर रहना है सो कैद है

हम—बस, जो पराधीन अर्थात् किसी जोरावर की रुकावट से एक स्थान में रहे तो वह कैद है, परन्तु सच्चिदानन्द मोक्ष रूप आत्मा स्वाधीन सदा आनन्द रूप है इसको कैद कहना मूर्खों का काम है तब वह समा-

जिये निरुत्तर हो कर चले गये, और सच्चा विसर्जन हुई, यहां मुक्ति के विषय में पूर्वोक्त प्रश्न समंतुल्य होने के कारण यह कथन यदि आने से लिखा गया है

॥ १५ वा प्रश्न ॥

आरिया — नन्दाजी ! तुम मोक्ष से हट कर अर्थात् वापिस आना तो नहीं मानते हो और सृष्टि अर्थात् लोक को प्रवाह से अनादि मानते हो, तो जब सब जीवों की मुक्ति हो जावेगी तो यह सृष्टि क्रम अर्थात् दुनिया वी सिद्धसिद्धा बन्द न हो जायगा ?

जैनी — ओहो ! तो क्या इसी फिकर से शायद पुनरावृत्ति मानी है अर्थात् मुक्ति से वापस आना माना है ? कि ससार का सिद्धसिद्धा बन्द ना हो जाय, परन्तु मुक्ति की खबर नहीं कि मुक्ति क्या पदार्थ है ? यथा कहावत है "काजी ! तुम क्यों दुबले ? शहर के अन्देशे" परन्तु ससार का सिद्धसिद्धा अब तक तो ब-

राजपूत—तो हम घना ही धन व्यय कर दें और सरकार से विज्ञप्ति (अर्ज) करें कि हमसे क्या अपराध हुआ, जो आप हमें गंधर्व से बाहिर नहीं जाने दो हो, और वकील जी खर्चा करें, इत्यादि

हम—जवाजी ! तुम अस्सी वर्ष से यहाँ ही रहते हो, तबसे तो घबराये नहीं, जो एक महीने की रुकावट हो गई तो रुका हुआ, जो इतनी सिफारशें और घबरावट करना पड़ा ?

राजपूत—अजी, महात्माजी ! वह तो अपनी इच्छा से रहना है, यह परवश कर रहना है सो कैद है

हम—बस, जो पराधीन अर्थात् किसी जोरावर की रुकावट से एक स्थान में रहे तो वह कैद है, परन्तु सच्चिदानन्द मोक्ष रूप आत्मा स्वाधीन सदा आनन्द रूप है इसको कैद कहना मूर्खों का काम है तब वह समा-

बोधा कि लिख, एक २ दो दो दूनी चार, तो शिष्य बोधा कि मुझे तो किरोमको किरोड गुणा करना अर्थात् जरब देना, तकसीम देना, समझाओ ज़खा, जब तक दो दूनी चार जी नहीं जानता तब तक किरोडों के हिसाब को बुद्धि कैसे स्वीकार करेगी ? जब पढते २ पाठक की बुद्धि प्रबल पण्डित के तुल्य हो जावेगी तब ही किरोमों के हिसाब को समझेगा

आरिया —यूं तो तुमारे सूत्रों को पढते पढते ही बूढ़े हो जावेंगे तो समझेंगे कब ?

जैनी —अरे जाई ! जो पेट जराई की विद्या फारसी अङ्गरेजी आदिक बने परिश्रम से बहुत काल में आती है, कच्ची २ अनुत्तीर्ण (फेल) हो जाता है, और कच्ची उत्तीर्ण (पास) होता है, फिर कोई २ बी ए, एम् ए पास करते हैं तो तुम स्कूल में बैठते ही मास्टर से यों ही क्यों नहीं कह देते,

न्द हुआ नहीं, यदि आगे को बन्द हो जायगा तो मोक्षवालों को कुछ हानि भी नहीं है। क्यों कि सब धर्मात्माओं का यही मत है, कि इस दुःख रूपी संसार से छूटकारा होवे अर्थात् मुक्ति (अनन्त सुख की प्राप्ति) हो, तो हमारी बुद्धि के अनुसार सब की इच्छा पूर्ण होय तो अच्छी बात है, परन्तु तुम यह बतलाओ कि लोक में जीव कितने हैं ?

आरिया.—असंख्य होंगे, वा अनन्त।
 जैनी.—जिजकते क्यों हो ? साफ अनन्त ही कहो, तो अब अनन्त शब्द का क्या अर्थ है ? न अन्ते, अनन्ते, तो फिर अनादि की आदि कहनी, और अनन्त का अन्त कहना, यह दोनों ही मिथ्या हैं और इसका असखी परमार्थ तो पूर्वक षट्पञ्च्य का स्वरूप गुरु कृपा से सीखा वा सुना जाय तब जाना जाता है यथा कोई विद्यार्थी किसी पण्डित के पास हिसाब सीखने को आया, तब पण्डित

टिया, न छोटे, न घड़े, न मुँहे में ही आ सक-
ता है. हा ! स्वाद मात्र से तो साराश समुद्र
का आ सकता है; यथा खारा, वा, मीठा ऐसे
ही सर्वज्ञों के कहे हुए शास्त्र अर्थ समुद्र के
जल वत् अनन्त हैं दलील रूपी बूटिया में
नहीं आ सकते और दलील जो तो पूर्वोक्त
विद्वानों के वचन सुनकर ही बनी होती है

बस पूर्व कहे प्रश्नोत्तरों से सिद्ध हो
चुका कि ईश्वर कर्ता नहीं है. और नाही
ईश्वरोक्त वेद हैं, क्यों कि वेदों में पशुवध
करना, और मांस खाना लिखा है, यथा म-
नुस्मृति के पाचवें अध्याय के २७, २८, २९
वें श्लोक में लिखा है -

श्लोक

प्रोक्षितं जक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया ॥
यथा विधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्पये ॥ २७ ॥
प्राणस्यन्नमिदं सर्वं प्रजापतिरकल्पयत् ॥
स्थावर-जङ्गम चैव सर्वं प्राणस्यजो जनम् ॥ २८ ॥

किं हमें तो ए, बी, सी, डी, नहीं सीखते, हमारी बुद्धि में तो आज ही बी, ए, एम्, ए बाकी बातें बुद्धि से ही समझा के बकायत के जेना दिखवा दो, नहीं तो इतनी ९ बमी कि ताबें पढ़ते ९ ही बूढ़े हो जायगें। जहाँ, ऐसे हो सकता है ? कदापि नहीं तो फिर यह पूर्ण परमार्थ रूप अनादि अनन्त मुक्ति आदि वर्णन (बयान) विना सत्शास्त्रों के अवगोह कैसे जाना जावे ? ताते कुछ वीतराग जाणित सूत्रों को सीखो, सुनो, ना तो सत्यवादियों के वाक्य पर श्रद्धा ही करो, यदि तुम्हारी सी तरह ईंट मारवें प्रश्नों के उत्तर में ही पूर्वोक्त अर्थ दलील में आ जाता तो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ—विद्वान् और मूर्ख की बात में जेद ही क्यों होता ? सब ही सर्वज्ञ और विद्वान् हो जाते अल्पज्ञ और मूर्ख कौन रहता ? हे जाई ! दलील में सम्पूर्ण ज्ञान नहीं आ सकता, यथा समुद्र का जल न त दल-

शास्त्रों का कहना ही क्या ? और यद्वा इस विषय में वेदमंत्रों के लिखने की भी आवश्यकता (जरूरत) थी, परन्तु ग्रंथ के विस्तार के जय से नहीं लिखे हैं, और दूसरे हमारे जैनी भाईयों में से इस विषय में कई एक पुस्तक बप चुके हैं बस ! यदि ऐसे वेद ईश्वरोक्त हैं तो वह ईश्वर ही ठीक नहीं है यदि ईश्वर के कहे हुए वेद नहीं हैं तो वेदों का कयन ईश्वर को पूर्वोक्त कर्त्ता कहने आदिक में प्रमाण नहीं हो सकता

पृच्छक—सत्य शास्त्र कौनसे है ? और प्रथम कौनसे हैं ?

उत्तर—सत्य और असत्य तो सदा ही से है परन्तु असखी बात तो यह है कि जिन शास्त्रों में यथार्थ जग, चेतन, लोक, परलोक, बंध, मोक्ष, आदि का ज्ञान हो और शास्त्रानुयायियों के नियम आदि व्यवहार श्रेष्ठ हो, वही सत्य हैं और वही प्रथम हैं

अर्थ—ब्राह्मणों की कामना मांसजक्षण करने की हो तो यज्ञ में प्रोक्त विधि से अर्थात् वेद मन्त्रानुसार शुद्ध कर के जक्षण कर लें श्राद्ध में मधुपर्क से, मास मधुपर्क इति, और प्राणरक्षा के हेतु विधि के नियम से ॥१७॥

प्राण का यह सम्पूर्ण अन्न प्रजापति ने बनाया है, स्थावर और जङ्गम सम्पूर्ण प्राण का भोजन है ॥१७॥

श्लोक.

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयं जुंवा ॥
यज्ञस्य भूत्यै सर्वस्य तस्माद् यज्ञे बधोऽवधः
॥ १८ ॥

अर्थ—ब्रह्माजी ने स्वयमेव ही यज्ञ की सिद्धि की वृद्धि के लिये पशु बनाये हैं इस लिये यज्ञ में पशुबध अर्थात् यज्ञ में पशु मारने का दोष नहीं है इति ॥१८॥

तर्क—जब कि धर्मशास्त्र मनुस्मृति ही वेदों के आधार से यों पुकारती है, तो पाप-

मिखाप कवियुगदूत ने जला कब होने दिया?
यद्यपि वर्मों की शिक्षा है —

मत मतान्तर विवाद में, मत उरजो मतिमान्।
सार ग्रहो सब मतन का, अपनी मति समान॥
निज आत्म को दमन कर, पर आत्म को चीता
परमात्म का जजन कर यही मत परवीण ॥

प्रश्न १६

पृच्छक — अजी ! आपने १९ वें प्रश्न के अंते लिखा है, कि वेदान्ती नास्तिक है, अर्थात् वेदानुयायी आदिमें तो लोक, परलोक, आदिक आस्तिक प्रवृत्ति मानते हैं, परन्तु अन्तमें नास्तिक मत ही सिद्ध होता है सो कैसे है ?

उत्तर — हमारी एक दो बार वेदान्तियों से कुछ चर्चा भी हुई, और वेदान्त के एक दो ग्रंथ भी देखने में आये, उनसे यह ही प्रगट हुआ कि यह वेदान्ती अद्वैतवादी नास्तिक हैं अर्थात् वेदान्ती नास्तिक ऐसे क-

परन्तु पक्ष में तो यों जैनी कहेंगे कि जैन प-
 हिले हैं और वेदामुयायी कहेंगे कि वेद पहिले
 हैं और मतवाले कहेंगे कि हमारा मत पहिले
 है यह तो ऊगमा ही चला आता है, जेसे
 कोई कहता है कि मेरे वर्गों के हाथ की सन्दूक
 बहुत पुरानी है, और पीछी९ अशरफियों
 की जरी हुई है परन्तु ताके बन्द हैं, दूसरा
 बोला कि, नहीं, तुम्हारे नीची अशरफियों की
 है, हमारे वर्गों की पीछी है यों कह९ कर कि-
 तने ही काल तक झगडते रहो क्या सिद्ध होगा?
 योग्य तो यों है कि सच्चा के बीच अपनी९
 सन्दूक खोल धरें, ते सच्चासद स्वय ही देख लेंगे
 कि पीछी किसकी हैं और नीची किसकी हैं
 और बुद्धिमानों की विद्याप्राप्ति का सार जी यही
 है कि परस्पर धर्म स्नेह आकर्षण बुद्धि से,
 सत्य, असत्य का निर्णय करें, फिर सत्य को
 ग्रहण करें, और असत्य को त्यागें, जिससे
 यह मनुष्यजन्म जी सफल होवे परन्तु ऐसा

तर्क --प्रथम ही एक निर्गुण ब्रह्म का उपदेश क्यों नहीं किया ?

उत्तर --जो श्रुति प्रथम ही ब्रह्म का बोध न करती, तो ब्रह्म के अति सूक्ष्म होने से इस जीव को ब्रह्मका कदापि बोध न हो सकता

जैनी:—देखो ! इस लेख से जी दैतभाव सिद्ध होता है. अर्थात् जीव और ब्रह्म दो पृथक् हुए, क्यों कि एक तो याद करने वाला और एक वह जिस को याद किया जावे, तथा एक तो दूम्ने वाला, अर्थात् जीव, और दूसरा वह जिसको दूम्ने, अर्थात् ब्रह्म

नास्तिक:—नहीं जी, जीव और ब्रह्म एक ही हैं वह अपने आप ही को दूम्ता है

जैनी:—जो आपही को जुल रहा है वह ब्रह्म काहेका हुआ ? वह तो निपट ग्रंथल (अज्ञानी) हुआ.

(नास्तिक चुप हो रहा)

हते हैं, कि एक ब्रह्म ही है और दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं है, इस में एक श्रुतिको प्रमाण भी देते हैं “ एक मेवाद्वितीयं ब्रह्म ”

(१)

जैनी — ब्रह्म चेतन है वा जम् ?

नास्तिक — चेतन

जैनी — तो फिर जम् पदार्थ चेतन से न्यारा रहा. यह तो दो पदार्थ हो गये, (१) चेतन और (२) जम् क्यों कि जम् चेतन दोनों एक नहीं हो सकते हैं किसी प्रयोग से मिल तो जाय परन्तु वास्तव में एक रूप नहीं होते हैं, क्षीर नीरवत् और वेदान्ती आनन्द-गिरि परमहंस कृत आनन्दामृत वर्षिणी नाम पुस्तक विक्रमी सवत १९५३ में बवइ ढपी जिसके प्रथम अध्याय के १७ वें पृष्ठ में लिखा है कि प्रथम श्रुतिने देह आदि को आत्मा कहा, और जीव ईश्वर से गुणका जेद कहा, फिर उसका निषेध किया.

प्रथम अध्याय के अन्त के १५ पृष्ठ में लिखा है, कि ना मोक्ष है और ना जीव है और नाही ईश्वर और नाही और कुछ है फिर यह नास्तिक ज्ञान और मोक्ष पुकारते हैं, यथा बाह्यकी जीत पर चुवारे चिनें और फिर तीसरे अध्याय के साठवें पृष्ठ ७ वीं श्रुमीका के कथन में लिखते हैं, कि कोई पुरुष नदी के तट पर खम्हा हो कर नगर की और दृष्टि करे, तो उसे सारा नगर दीखता है, फिर वह सौ दोसौ कदम जलमें आगे को गया जहां गती तक जल आया, फिर वह वहा खम्हा हो कर देखे, तो ऊंचे मकान तो दीखें परन्तु नीचेके मकान आदिक नगर न दीखें फिर गले तक जल में गया तो कोई शिखर नजर आया, और कुछ न दीखा जब गहरे जलमें डूब ही गया तो फिर कुछ जी न देखा ऐसे ही मोक्ष हो कर ससार नहीं दीखे, अर्थात् ससार मिथ्या है

जैनी—जखा ! जीव और ब्रह्म चेतन है वा जम् ?

नास्तिकः—अजी ! चेतन है

जैनी—तो पूर्वोक्त दो चेतन सिद्ध हुए एक तो ब्रह्म, दूसरा जीव

नास्तिकः—नहीं जी, ब्रह्म चेतन, और जीव जम्

जैनी—यदा जीव जम् है, तो पूर्वोक्त ब्रह्म को मिखनेका जीव को ज्ञान होना खिला है, सो कैसे ? और फिर जीव ब्रह्मज्ञानी बन कर ब्रह्म में मिखे अर्थात् मुक्त होवे, सो कैसे

(नास्तिक चुप हुआ)

जैनी—वास्तव में तो तुम्हारा ब्रह्म और मुक्त यह दोनों ही जम् तुम्हारे कथन प्रमाण से सिद्ध होते हैं और नास्तिक शब्द का अर्थ भी यही है, कि होते हुए पदार्थ को जो नास्तिक कहे, क्यों कि आनन्दामृत वर्षिणी के

और सुननेवाला जी रहता ही होगा, यदि नहीं तो तू सुनाता क्यों है, और सुनाता किस को है, और सुनने से क्या लाभ होता है ?

(४)

नास्तिक — घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, यह तीन प्रकार से हमारे मतमें आकाश माने हैं, सो घटवत् शरीरका नाश होने पर महाकाशवत् मोक्ष हो जाता है

जैनी — तो यह बताइये कि वह घटवत् शरीर जम् है वा चेतन ?

नास्तिक — जड है

जैनी — घटवत् शरीर जम् है तो वह बनाये किसने ? और किस लिये बनाये ? क्यों कि तुम चौदहवें पृष्ठ मे लिख आये हो कि आत्मा के सिवाय सब अनित्य है तो वह घमे जी अनित्य ही होंगे, ता ते पुनरपि बनाये जाते होंगे

(नास्तिक चुप हो रहा)

जैनी,—देखो ! इन नास्तिकों की क्या अच्छी मोक्ष हुई ? ओर मतिमन्द ! मोक्ष होने वाला दूब गया, कि नगरादिक न रहा ? अपितु नगरादिक तो सब कुच्छ वैसे ही रहा, परन्तु वह ही स्वयं दूब गया फिर ठठे अध्याय के ९४ पृष्ठ में लिखा है

(३)

नास्तिक—ससार तो स्वप्नवत् झूठा है, परन्तु सोते हुए सत्य, और जागते हुए असत्य, परमार्थ में दोनों ही असत्य हैं

जैनी—सोता कौन है ? और जागता कौन है ? और स्वप्न क्या है ? और स्वप्न आता किसको है ?

(नास्तिक चुप हो रहा)

जैनी—स्वप्न ज्ञी तो कुछ देखे वा सुने आदिक का ही आता है, और तुम कहते हो, कि जागते असत्य, तो तुम्हारे पांच तत्व ज्ञी तो रहते ही होंगे, और तू कहनेवाला

नास्तिक-१०२ पृष्ठ में हम आधे श्लोक में कोटि ग्रन्थों का सार कहेंगे क्या 'ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या' वस, ऐसा कहनेवाला जीव ही ब्रह्म है, अपर कोई ब्रह्म नहीं है

जैनी—देखो इन नास्तिकों की व्यामोदता (बेहोशी) पढ़िये तो कह दिया कि ब्रह्म सत्य है और जगत् केवल मिथ्या है, अर्थात् ब्रह्म के सिवाय जीवादिककुल जी नहीं. और फिर कहा कि यों कहने वाला जीव ही ब्रह्म है, और कोई ब्रह्म नहीं है अब देखिये जीव ही को ब्रह्म मान लिया, और ब्रह्म को नास्तिक कर दी असल में इन बेचारे नास्तिकों के ज्ञान नेत्र अज्ञानसे मुंदे हुए हैं, ता ते इन्हें कुछ भी नहीं सूझता.

नास्तिक—जीव देह के त्याग के अनन्तर पुण्यलोक ब्रह्मपुरी, वा मनुष्य, वा

जैनी — प्रश्ना. महाआकाश जन्म है
वा चेतन है ?

नास्तिक — जन्म है

जैनी — तो फिर महा आकाशवत् मोक्ष
क्या हुआ ? यह तो सत्यानाश हुआ । इस
से तो वे मुक्त ही अच्छे थे, जो कज्जी ब्रह्मपुरी के
कज्जी चक्रवर्त्त आदिक के सुख तो जोगते
मुक्त हो कर तो तुमारे कथन प्रमाण से सुन्न
हो गया, क्यों कि तुम मुक्ति को बुझे हुए दी-
पक की ज्ञान्ति मानते हो

(५)

नास्तिक — एक तो शुद्ध ब्रह्म, एक
मायोपहित शुद्ध चेतन, जगत् कारण ईश्वर,
एक अवद्योपहित जीव, दूसरे अध्याय के २९
वें पृष्ठ में यह सब अनादि हैं; इनको यों नहीं
कहा जाता है, कि यह कबसे हैं ?

जैनी — तो फिर तुमारा अद्वैत तो जाग
गया । यह तो तीन हुए

नास्तिक - १०५ पृष्ठ में हम आधे श्लोक में कोटि ग्रंथों का सार कहेंगे क्या 'ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या' वस, ऐसा कहनेवाला जीव ही ब्रह्म है, अपर कोई ब्रह्म नहीं है

जैनी — देखो इन नास्तिकों की व्यामोहता (बेहोशी) पहिले तो कह दिया कि ब्रह्म सत्य है और जगत् केवल मिथ्या है, अर्थात् ब्रह्म के सिवाय जीवादिककुञ्च जी नहीं. और फिर कहा कि यों कहने वाला जीव ही ब्रह्म है, और कोई ब्रह्म नहीं है अब देखिये जीव ही को ब्रह्म मान लिया, और ब्रह्म की नास्ति कर दी असल में इन बेचारे नास्तिकों के ज्ञान नेत्र अज्ञानसे मूढ़े हुए हैं, ता ते इन्हें कुञ्च जी नहीं सूझता

नास्तिक - जीव देह के त्याग के अनन्तर पुण्यलोक ब्रह्मपुरी, वा मनुष्य, वा

पशु होते हैं

जैनी—तुम तो पूर्वोक्त एक ब्रह्म के सिवाय दूसरा जीव आदिक कुछ भी नहीं मानते हो, तो क्या ब्रह्म ही जन्म लेता है? और वह आप ही अनेक रूप हो कर पशु, शूकर, कूकर, (सूअर, कुत्ता,) आदिक योनियों में विष्टा आदिक चरने की सैरें करता है? बस जी, बस! नास्तिक जी! क्या कहना है? ज़रा यह तो बताओ कि जो घटवत् शरीर जन्मरूप है वह योनियें जोगता है या उसमें प्रतिबिम्ब रूप ब्रह्म है वह योनियें जोगता है?

(नास्तिक विचार में पडा)

नास्तिक—अध्याय ठठे के १०० वें पृष्ठ में श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शंकराचार्य जी महाराज शिवजी का अवतार इस्तामलक आनन्द गिरिसे आदि ले कर बहुत ग्रंथों में हमारा मत प्रसिद्ध है

जैनी—ओहो! वही श्री शंकराचार्य

हैं कि जिनको आनन्दगिरि शिष्यने अपनी बनाई हुई पुस्तक शंकर दिग्विजय के ५८ के प्रकरण में लिखा है, कि मानके ब्राह्मण की ज्ञार्या सरस वाणिसे सवाद में मैथुनरस के अनुभव विषय में बाव ब्रह्मचारी होने के कारण से हार गये, कि तुम सर्वज्ञ नहीं हुए हो, क्यों कि आनन्दामृत वर्षिणी में जो लिखा है, कि श्री स्वामी शंकराचार्यजीने बड़े वर्ष की आयु में सन्यास ग्रहण किया था. तो फिर उन्होंने ने मरे हुए राजा की देह में प्रवेश कर के राणी से जोग किया, तब सर्वज्ञ हो गये, ता ते फिर सरस वाणि को उसका जेद बता कर विजय को प्राप्त हुए

तर्क — क्या तुम्हारे वेदान्तियों में यही सर्वज्ञता होती है ?

(प्रश्न ९)

जैनी — ज्ञाता, तुम यह बताओ, कि यदि एक ही आत्मा है तो सोमदत्तका सुख

पशु होते हैं.

जैनी — तुम तो पूर्वोक्त एक ब्रह्म के सिवाय दूसरा जीव आदिक कुछ भी नहीं मानते हो, तो क्या ब्रह्म ही जन्म लेता है? और वह आप ही अनेक रूप हो कर पशु, शूकर, कूकर, (सूअर, कुत्ता,) आदिक योनियों में विष्टा आदिक चरने की सैरें करता है? बस जी, बस! नास्तिक जी! क्या कहना है? जल यह तो बताओ कि जो घटवत् शरीर जन्म रूप है वह योनियें जोगता है या उसमें प्रतिबिम्ब रूप ब्रह्म है वह योनियें जोगता है?

(नास्तिक विचार में पड़ा)

नास्तिक — अध्याय ठठे के १०० वें पृष्ठ में श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य्य श्री शंकराचार्य्य जी महाराज शिवजी का अवतार हस्तामलक आनन्द गिरिसे आदि ले कर बहुत ग्रन्थों में हमारा मत प्रसिद्ध है

जैनी — ओहो! वही श्री शंकराचार्य्य

जैनी — अच्छा हम से ही पूछो, तो हम ही बता देते हैं रागद्वेष के प्रयोग से दुःख सुख माना जाता है, परन्तु शरीर और मन यह दोनों ही जन्म हैं जन्म को तो दुःख, सुख का ज्ञान नहीं होता है, दुःख सुख के ज्ञान वाले चेतन (जीव) शरीर में न्यारे होते हैं यदि जन्म को ज्ञान होता, तो मुर्दों को जी ज्ञान होता. और यदि सब का आत्मा एक ही होता, अर्थात् सब में एक ही ब्रह्म होता तो एक दूसरे का दुःख सुख दूसरे को अवश्य ही होता

(१०)

नास्तिक — जब यों जाने कि मैं जीव हूँ, तब उसको जय होता है, जब यों जाने कि मैं जीव नहीं परमात्मा हूँ तब निर्जय हो जाता है

जैनी — इस तुमारे कथन प्रमाण से तो यों हुआ, कि जब तक चोर यों जाने कि मैं चोर हूँ, तब तक चोरी का जय है, और जब

देवदत्त क्यों नहीं जानता है ?

नास्तिक — पृष्ठ १०७ वें में अविद्या की उपाधि से जिस शरीर में जिस जगह अज्यास (खयाल) है, वहा के दुःख आदि, अनुभव हो सकते हैं, और जगह के नहीं यदि दूसरे शरीर में अज्यास होगा, तो उसका भी दुःख सुख होता है, मित्र और पुत्र के दुःख सुख में दुःखी सुखीवत्

जैनी — वह मन से जखे ही सुख दुःख मानें, परन्तु पुत्र के शूख से पिताको शूख नहीं होता है, ताप से ताप नहीं होता

नास्तिक — शरीर पृथक् (न्यारे) जो होते हैं

जैनी — तो फिर मन भी तो न्यारे ही होते हैं

नास्तिक — तो देख लो पुत्र के दुःखमें पिताको दुःख होता ही है, तुम ही बताओ, कि कैसे होता है ?

जैनी — अच्छा हम से ही पूछो, तो हम ही बता देते हैं रागद्वेष के प्रयोग से दुःख सुख माना जाता है, परन्तु शरीर और मन यह दोनों ही जन्म हैं जन्म को तो दुःख, सुख का ज्ञान नहीं होता है, दुःख सुख के ज्ञान वाले चेतन (जीव) शरीर में न्यारेण होते हैं. यदि जन्म को ज्ञान होता, तो मुर्दों को भी ज्ञान होता. और यदि सब का आत्मा एक ही होता, अर्थात् सब में एक ही ब्रह्म होता तो एक दूसरे का दुःख सुख दूसरे को अवश्य ही होता (१०)

नास्तिक — जब यों जाने कि मैं जीव हूँ, तब उसको जय होता है, जब यों जाने कि मैं जीव नहीं परमात्मा हूँ तब निर्जय हो जाता है

जैनी — इस तुमारे कथन प्रमाण से तो यों हुआ, कि जब तक चोर यों जाने कि मैं चोर हूँ, तब तक चोरी का जय है, और जब

देवदत्त क्यों नहीं जानता है ?

नास्तिक — पृष्ठ १०५ वें में अविद्या की उपाधि से जिस शरीर में जिस जगह अज्यास (खयाल) है, वहा के दुःख आदि, अनुभव हो सकते हैं, और जगह के नहीं यदि दूसरे शरीर में अज्यास होगा, तो उसका भी दुःख सुख होता है, मित्र और पुत्र के दुःख सुख में दुःखी सुखीवत्

जैनी — वह मन से जखे ही सुख दुःख मानें, परन्तु पुत्र के श्रद्ध से पिताको श्रद्ध नहीं होता है, ताप से ताप नहीं होता

नास्तिक — शरीर पृथक् (न्यारे) जो होते हैं

जैनी — तो फिर मन भी तो न्यारे ही होते हैं

नास्तिक — तो देख लो पुत्र के दुःख में पिताको दुःख होता ही है, तुम ही बताओ, कि कैसे होता है ?

जैनी—वह नखकी किसने खगाई, और
भ्रम में कौन पड़ा ?

नास्तिक—ब्रह्म ही

जैनी.—ब्रह्म को तो तुम सर्वज्ञ और
सर्वव्यापक मानते हो, तो सर्वज्ञ को भ्रम
कैसे ? और पड़ा कहा ?

नास्तिक—जैसे मकनी आप ही जा-
ला पुर के आप ही फन्से

जैनी—वाहवा ! ब्रह्म तो खूब हुआ !
जो आप ही तो कूआ खोदे और फिर आख
मीच आप ही गिर कर डूब मरे

(१३)

नास्तिक—१९९ पृष्ठ में जैसे स्वप्न
के खुलते हुए स्वप्न में जो पदार्थ कल्प रखे
थे, सब उसही समय नष्ट हो जाते हैं, ऐसे
ही पीठे विदेह मुक्ति के सब ससार नष्ट हो
जाता है कोई ऐसा न विचार करे कि मैं तो
मुक्त हो जाऊंगा, और मेरे शत्रु मित्रादिक

यों जान ले कि मैं तीन लोक का राजा हूँ फिर
खूब ही चोरीया किया करे, कुछ जय नहीं.
परन्तु नास्तिकजी ! वह मन से चाहे राजा
हो जावे, परन्तु पकमा तो जावेगा

नास्तिक — यदि जीव और ब्रह्म में
हम जेद मानेंगे, तब तो सब में जेद मानना
पड़ेगा.

जैनी — जेद तो है ही, मानना ही
क्या पड़ेगा ?

(११)

नास्तिक — १०७ पृष्ठ में यह ससार
इन्द्रजाख है ?

जैनी — इन्द्रजाख जी तो इन्द्रजाखिये
का किया ही होता है तो क्या तुम्हारा ब्रह्म
इन्द्रजाखिया है ?

(१२)

नास्तिक — जैसे तोता तख्की पर लटक
कर भ्रम में पड़ जाता है

जैनी — वह नखकी किसने खगाई, और
भ्रम में कौन पड़ा ?

नास्तिक — ब्रह्म ही

जैनी — ब्रह्म को तो तुम सर्वज्ञ और
सर्वव्यापक मानते हो, तो सर्वज्ञ को भ्रम
कैसे ? और पड़ा कहा ?

नास्तिक — जैसे मकनी आप ही जा-
ला पुर के आप ही फन्से

जैनी — वादवा ! ब्रह्म तो खूब हुआ !
जो आप ही तो कूआ खोदे और फिर आख
भीच आप ही गिर कर डूब मरे

(१३)

नास्तिक — १२२ पृष्ठ में जैसे स्वप्न
के खुलते हुए स्वप्न में जो पदार्थ कल्प रखे
थे, सब उसही समय नष्ट हो जाते हैं, ऐसे
ही पीछे विदेह मुक्ति के सब ससार नष्ट हो
जाता है कोई ऐसा न विचार करे कि मैं तो
मुक्त हो जाऊंगा, और मेरे शत्रु मित्रादिक

यों जान ले कि मैं तीन लोक का राजा हूँ फिर
खूब ही चोरीया किया करे, कुछ जय नहीं
परन्तु नास्तिकजी ! वह मन से चाहे राजा
हो जावे, परन्तु पकमा तो जावेगा

नास्तिक — यदि जीव और ब्रह्म में
हम जेद मानेंगे, तब तो सब में जेद मानता
पड़ेगा.

जैनी — जेद तो है ही, मानना ही
क्या पड़ेगा ?

(११)

नास्तिक — १०७ पृष्ठ में यह ससार
इन्द्रजाख है ?

जैनी — इन्द्रजाख जी तो इन्द्रजाखिये
का किया ही होता है तो क्या तुम्हारा ब्रह्म
इन्द्रजाखिया है ?

(१२)

नास्तिक — जैसे तोता तख्की पर छटक
कर भ्रम में पड़ जाता है

जैनी—वह नखकी किसने लगाई, और
अम में कौन पड़ा ?

नास्तिक —ब्रह्म ही

जैनी:—ब्रह्म को तो तुम सर्वज्ञ और
सर्वव्यापक मानते हो, तो सर्वज्ञ को अम
कैसे ? और पड़ा कहा ?

नास्तिक —जैसे मकनी आप ही जा-
ला पुर के आप ही फन्से

जैनी —बादवा ! ब्रह्म तो खूब हुआ !
जो आप ही तो कूँआ खोदे और फिर आख
मीच आप ही गिर कर डूब मरे

(१३)

नास्तिक —१२२ पृष्ठ में जैसे स्वप्न
के खुलते हुए स्वप्न में जो पदार्थ कल्प रखे
थे, सब उसही समय नष्ट हो जाते हैं, ऐसे
ही पीठे विदेह मुक्ति के सब ससार नष्ट हो
जाता है कोई ऐसा न विचार करे कि मैं तो
मुक्त हो जाऊँगा, और मेरे शत्रु मित्रादिक

यों जान, छे कि मैं तीन लोक का राजा हूँ फिर
खूब ही चोरीया किया करे, कुच्छ जय नहीं.
परन्तु नास्तिकजी ! वह मन से चाहे राजा
हो जावे, परन्तु पकमा तो जावेगा

नास्तिक — यदि जीव और ब्रह्म में
हम जेद मानेंगे, तब तो सब में जेद मानता
पड़ेगा

जैनी — जेद तो है ही, मानना ही
क्या पड़ेगा ?

(११)

नास्तिक — १०७ पृष्ठ में यह ससार
इन्द्रजाय है ?

जैनी — इन्द्रजाय भी तो इन्द्रजाखिये
का किया ही होता है तो क्या तुम्हारा ब्रह्म
इन्द्रजाखिया है ?

(१२)

नास्तिक — जैसे तोता तखकी पर लटक
कर भ्रम में पर जाता है

था तो न हो, परन्तु मित्रका नाश तो नहीं हुआ, और जो सोने का था वह अनहुआ देखा था, सो उसके न था, तो जगत् में तो है ? अन हुआ कैसे हुआ ? यह तो मन की चाल और के और ज़रोसे में विचल जाती है, जैसे कोई पुरुष अपने साईस को कह रहा था कि तुम घोना कस कर लाओ, हम ग्रामान्तर को जावेंगे, इतने में एक कुम्हार गधे ले कर आ गया तो वह शाहूकार कहता है कि तू इन गधों को परे कर, उधर साईस को देख कर कहता है कि अरे तू गधे को कस लाया, ज़खा कहीं गधा जी कसवा कर मगवाया जाता है ? परन्तु सकल्य की चाल और के ज़रोसे और जगह लग जाती है, यथा कोई पुरुष नौकर को दाम दे कर कहने लगा कि बाजार में से मगज और सेमिये यह ले आओ, इतने में उस की लम्की आ कर कहने लगी, कि लाखाजी ! देखो जाईने मेरी

और जगत् बना रहेगा, और इनके पीठे के
 धिये यत्न करना मूर्खता है

जैनी — देखो इन वेदान्त मतवाले ना-
 स्तिकों की बुद्धि कैसे मिथ्यारूप भ्रम चक्र में
 पन रही है ? ज़ाहा, किसी पुरुष को स्वप्न
 हुआ कि मेरा मित्र मेरे घर आया है, और
 मैंने उसे सुवर्ण के थाल में बूरा चावल जिमा-
 ये हैं, फिर उसकी नींद खुल गई, तो कहो
 नास्तिकजी ! क्या उसके घर का और मित्रा-
 दिक का नाश हो गया ?

नास्तिक — नहीं

जैनी — तो तुम्हारा पूर्वोक्त लिखा मि-
 थ्या रहा, जो तुमने लिखा है कि स्वप्न के अ-
 नन्तर स्वप्नवाले पदार्थ नाश हो जावेंगे

नास्तिक — उस समय तो वहा मित्र
 नहीं रहा, और जो उसने सुवर्ण का थाल
 अनहुआ स्वप्न में देखा था वह भी न रहा

जैनी — अरे मूर्ख ! मित्र उस वक्त नहीं

था तो न हो, परन्तु मित्रका नाश तो नहीं हुआ, और जो सोने का था वह अनहुआ देखा था, सो उसके न था, तो जगत् में तो है ? अन हुआ कैसे हुआ ? यह तो मन की चाल और के और ज़रोसे में विचल जाती है, जैसे कोई पुरुष अपने साईस को कह रहा था कि तुम घोमा कस कर लाओ, हम आ-मान्तर को जावेंगे, इतने में एक कुम्हार गधे ले कर आ गया तो वह शाहूकार कहता है कि तू इन गधों को परे कर, उधर साईस को देख कर कहता है कि अरे तू गधे को कस लाया, जवा कहीं गधा जी कसवा कर मगवाया जाता है ? परन्तु संकल्प की चाल और के ज़रोसे और जगह लग जाती है, यथा कोई पुरुष नौकर को दाम दे कर कहने लगा कि बाजार में से मगज और सेमिये यह छे आओ, इतने में उस की धमकी आ कर कहने लगी, कि बालाजी ! देखो जाईने मेरी

गोद में पुरीषोत्सर्ग कर दिया है, मेरे कपड़े विष्टा में ज़र गये, उधरसे नौकर पूछ रहा है, कि अजी क्या १ लाख, तो वह कहने लगा कि विष्टा लाखों! ऐसे ही प्रायः स्वप्न में मन के संकल्प जी हुआ करते हैं।

नास्तिक—तो यह बताओ, कि स्वप्न कैसे आता है ? और कुठ का कुठ क्यों दीखने लग जाता है ?

जैनी—तुम स्वप्न स्वप्न यों ही पुकारते हो, तुम्हें स्वप्न की तो खबर ही नहीं है. हे जाई ! स्वप्न कोई ब्रह्मा तो नहीं दिखाता है, और न कोई स्वप्न में नई सृष्टि ही बस जाती है और नाही कोई तुम्हारा ब्रह्म अर्थात् जीव, देह से निकल कर कहीं जाग जाता है स्वप्न तो इन्द्रियों के सो जाने और मन के जागने से आता है और कुठ का कुठ तो पूर्वोक्त मन के खयाल विचल जाने से दीखता है

जैनी—और तुमने यह जो ऊपर लिखा है, कि विदेह मुक्ति अर्थात् जो वेदान्ती ब्रह्मज्ञानी मुक्त हो जाता है, (मर जाता है) तब सब ससार का नाश हो जाता है, सो हम तुमको यों पूछते हैं, कि जो वेदान्ती ब्रह्मज्ञानी मर जाता है, उसका नाश हो जाता है, वा उसके मरते ही सब वेदान्तियों की मुक्ति हो जाती है, अथवा सर्व ससार का प्रलय हो जाता है, अर्थात् मुक्ति (मर-जाना) क्यों कि तुम तीसरे अध्याय ६० वें पृष्ठ में लिख आये हो कि, जो अपने आपको ब्रह्म मानता है वह चाहे रो पीट कर मरे, चाहे चम्राख के घर मरे, उसकी अवश्य ही मुक्ति हो जाती है, तो तुम्हारे कथनानुसार उसकी मुक्ति होते ही सब ससारका नाश हो जायगा, इसमें हमें एक तो खुशी हासिल हुई कि वेदान्ती तो बड़े साधनों से परम हस बन कर मुक्त होंगे, और

उनके मरते ही सब अज्ञानी और पापीयों की स्वयं ही मुक्ति अर्थात् नाश हो जायगा। और तुम्हारे कथनानुसार ऐसे जी सिद्ध होता है, कि जब वेदान्ती उत्पन्न होता है तब ससार बस जाता है, और वेदान्ती जब मर जाता है तब ससार का नाश हो जाता है परन्तु यह सन्देह ही रहा कि वेदान्ती का पिता, वेदान्ती से पहिले कैसे हुआ? और वेदान्ती की मुक्ति अर्थात् मरण के अनन्तर वेदान्ती के पुत्र, कन्या कैसे रह जाते हैं? ना तो हम लोग आस्तिक आखों वालों को यों ही मानना पड़ेगा, कि वेदान्ती को न कभी मोक्ष प्राप्ति हुई और नाही होगी, क्यों कि सब ससार पहिले जी था, और अब जी है, और वेदान्ती के मरण के अनन्तर जी रहेगा

(१५)

नास्तिक — ज़ला, जैनीजी! तुमही बताओ, कि जीव चेतन है वा जरु?

जैनी —चेतन

नास्तिक —यदि जीव चेतन है तो जीव को परलोक का ज्ञान अर्थात् स्मरण क्यों नहीं होता ?

जैनी —जीव को परलोक का ज्ञान अर्थात् स्मृति के न होने से क्या जीव की चेतनता की और परलोक की नास्ति हो जायगी ?

नास्तिक —और क्या ?

जैनी —किस कारण से ?

नास्तिक —किस कारण से क्या ? यदि जीव चेतन अर्थात् ज्ञानवान् होता, और परलोक से आता जाता, तो परलोक का स्मरण (याद) क्यों कर न होता ?

जैनी —अरे जोखे ! तुम्हें गर्जवास की अवस्था स्मरण नहीं है, तो क्या तुम गर्ज में उत्पन्न नहीं हुए हो ? वा, तुम चेतन नहीं

हो ? जरु हो ? (१) तुम्हें माता के दुग्ध का स्वाद याद नहीं है तो क्या माता का दूध पी कर नहीं पखे हो ? (३) यथा, किसी पुरुष ने विद्या पढी, फिर दो-चार वा ष महीने तक बीमार रहा उसे पिठ्या पठा हुआ स्मरण न रहा, तो क्या उसने पढा न था ? (४) अथवा, किसी पुरुषने कैद में कठिन वेदना जोगी, फिर वह कैद से छूट कर घर के सुखों में मग्न हो कर कैद के कष्ट भूल गया, तो क्या उसने कैद नहीं जोगी ? (५) अथवा, स्त्री प्रसववेदना से दुःखित होती है, फिर काखान्तर में शृङ्गार भूषण हास्य विद्यास आदि जोगों में मग्न हो कर प्रसूत की अवस्था भूल गई, तो क्या उसको प्रसूत की पीमा नहीं हुई ? किंवा यह पूर्वोक्त जरु हो जाते हैं ? अपितु नहीं, तो ऐसे ही जीव चेतन के परलोक याद न रहने से परलोक की नास्ति नहीं हो सकती

२२५
(१६)

नास्तिक — यह तो आपने सत्य कहा,
परन्तु यह बता दीजिये कि नायाद रहने का
कारण क्या है ?

जैनी — अरे जाई ! यह जीव चेतन
कर्मों से पूर्वोक्त समवाय सम्बन्ध है, ता ते इन
जीवों में चेतनता, अर्थात् ज्ञान शक्तियें
सूक्ष्म

हो र
के ब
कर र
उसी ब
भाषी,
हो जात
और म
सुरत, उ
जीव क
इन्द्रिय

गगनादि कर्मात्मक

हो ? जन्म हो ? (१) तुम्हें माता के दुग्ध का स्वाद याद नहीं है तो क्या माता का दूध पी कर नहीं पखे हो ? (२) यथा, किसी पुरुष ने विद्या पढ़ी, फिर दो-चार वा ष महीने तक बीमार रहा उसे पिण्डवा पडा हुआ स्मरण न रहा, तो क्या उसने पढा न था ? (३) अथवा, किसी पुरुष ने कैद में कठिन वेदना जोगी, फिर वह कैद से छूट कर घर के सुखों में मग्न हो कर कैद के कष्ट भूल गया, तो क्या उसने कैद नहीं जोगी ? (४) अथवा, स्त्री प्रसववेदना से दुःखित होती है, फिर कालान्तर में शृङ्गार भूषण हास्य विद्यास आदि जोगों में मग्न हो कर प्रसूत की अवस्था भूल गई, तो क्या उसको प्रसूत की पीड़ा नहीं हुई ? किंवा यह पूर्वोक्त जन्म हो जाते हैं ? अपितु नहीं, तो ऐसे ही जीव चेतन के परलोक याद न रहने से परलोक की नास्ति नहीं हो सकती

नास्तिक — यह तो आपने सत्य कहा, परन्तु यह बता दीजिये कि नायाद रहने का कारण क्या है ?

जैनी — अरे जाई ! यह जीव चेतन कर्मों से पूर्वोक्त समवाय सम्बन्ध है, ता ते इन जीवों की चेतनता, अर्थात् ज्ञान शक्तियें सूक्ष्म रूप ज्ञान, आवरण आदि कर्मानुबध हो रही हैं, वरु के बीज की न्याई जैसे वरु के बीज में वरु वाली सर्व शक्तियें सूक्ष्म हो कर रही हुई हैं, और निमित्तों के मिलने से उसी बीजमें से किसी काल में अङ्कुर फूट कर माली, पत्ते आदी होते हुए संपूर्ण वरु प्रकट हो जाता है, ऐसे ही इन जीवों को इन्द्रिय और मन आदि प्राणों के निमित्तों से मति, सुरत, आदि ज्ञान प्रगट होते हैं जब तक यह जीव कर्मों के बधन सहित है, तब तक बिना इन्द्रिय आदिक औजारों के कोई ज्ञान

हो ? जन्म हो ? (१) तुम्हें माता के दुग्ध का स्वाद याद नहीं है तो क्या माता का दूध पी कर नहीं पछे हो ? (३) यथा, किसी पुरुष ने विद्या पढ़ी, फिर दो-चार वा ष महीने तक बीमार रहा उसे पिठखा पढा हुआ स्मरण न रहा, तो क्या उसने पढा न था ? (४) अथवा, किसी पुरुषने कैद में कठिन वेदना जोगी, फिर वह कैद से छूट कर घर के सुखों में मग्न हो कर कैद के कष्ट भूल गया, तो क्या उसने कैद नहीं जोगी ? (५) अथवा, स्त्री प्रसववेदना से दुःखित होती है, फिर कालान्तर में शृङ्गार भूषण हास्य विद्यास आदि जोगों में मग्न हो कर प्रसूत की अवस्था भूल गई, तो क्या उसको प्रसूत की पीमा नहीं हुई ? किंवा यह पूर्वोक्त जन्म हो जाते हैं ? अपितु नहीं, तो ऐसे ही जीव चेतन के परलोक याद न रहने से परलोक की नास्ति नहीं हो सकती-

अज्ञान लोग तीसरा हरा रंग कहते हैं परन्तु बुद्धिमान् पुरुष जानते हैं कि तीसरा नहीं, दो ही हैं हृद्दी का पीछापन, और नीच का नीचा पन, यह दोनों ही रङ्ग मिले हुए हैं. हरे में तीसरा रङ्ग, इनसे पृथक् छावी तो नहीं आ गई, अर्थात् गुल अनारी तो नहीं, हो गया ऐसे ही जन्म में जन्म गुण, तो जातिश के हो जाते हैं, परन्तु जन्म में जन्म से अलग चेतन गुण नहीं हो सकता

(१८)

नास्तिक — (१) शोरा, (२) गंधक, (३) कोयला मिलाने से बारूद हो जाती है, जिस में पहारों के उमाने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है.

जैनी — बारूद में उमाने की शक्ति होती तो, कोठे में प्रमीश ही उमा देती, उडाना तो बारूद से अलग अग्नि से होता है

उपकर्म आदि क्रिया नहीं कर सकता है जैसे मनुष्य को सीवना तो आता है परन्तु सूर्य बिन नहीं सी सकता, इत्यादि और जी बहुतसे दृष्टान्त हैं

(१७)

नास्तिक —यह इन्द्रिय शरीर पाच तत्व से होते हैं —(१) पृथिवी, (२) जल, (३) अग्नि, (४) वायु, (५) आकाश इन तत्वों ही के मिलने से ज्ञान हो जाता है वा और कोई जीव होता है ?

जैनी —देखो, इन अधमति नास्तिकों के आगे सत्य उपदेश करना कुक्कुड़ कूवत् है. अरे जाई ! यह पूर्वोक्त पाच तत्व तो जड़ हैं. इन जड़ों के मिश्रण से जन्म गुण तो उत्पन्न हो जाता है परन्तु जड़ों में चेतन गुण अनहुआ कहासे आवे ? जैसे हल्दी और नील के मिश्रण से हरा रंग हो जाना है, जिस को

के अनन्तर अर्थात् मुर्दा जी देख सकता क्यों कि मुर्दे की जी तो अल्पकाळ तक वैसी ही आखे बनी रहती है वस वही ठीक है जो हम ऊपर लिख चुके हैं, कि कर्म अनुबन्ध जीव इन्द्रियों के निमित्त से अर्थात् जीव इन्द्रिय इन दोनों के मिश्राप से देखने आदि की क्रिया सिद्ध होती है

(२०)

नास्तिक — अजी ! मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि कर्मानुबन्ध जीव परलोक आदि पूर्व कृत कैसे भूख जाता है ? कोई दृष्टान्त दे कर सविस्तर समझा दीजिये

जैनी — दृष्टान्त तो हम पहिले ही पाच लिख आये हैं छो अब और जी विस्तार पूर्वक सुनो यथा, राजग्रह नगर में किसी एक धनी पुरुष शिवदत्त के पुत्र देवदत्त को कुसङ्ग के प्रयोगसे मद्यपान करने का व्यसन पन

नास्तिकः—खैर, अग्नि से ही सही
परन्तु जैनी जी ! अग्नि जी तो जम है

जैनी—अग्नि जम ही सही, परन्तु ना-
स्तिक जी ! मिछाने वाले चछाने वाला तो
चेतन ही है ताते जम से न्यारा चेतन कोई
और ही है

(१९)

नास्तिक—जडा ! शब्द, रूप, गंध,
रस, स्पर्श, ग्रहण करने की शक्ति इन्द्रियों में
है वा जीव में, अर्थात् देखने का गुण आखों
में है वा जीव में ?

जैनी—जब तक जीव अज्ञान कर्म के
अनुबध है, तब तक तो न अकेला जीव देख
सकता है और नाही आख देख सकती है,
क्यों कि यदि जीव देख सकता, तो अन्ध पु-
रुष जी चक्षु से विना ही देख सकता, और
जो आखें देख सकती तो जीव निकल जाने

ये हैं ? फिर आगे उस एक शत्रू मित्रा, उसने उसके खूब जूते खगाये, वह मारसे दुःखित हुआ, और चिढ़ाने लगा, और बनी लज्जा-को प्राप्त हुआ. फिर थोमी देर के बाद आगे चल कर किसी पुरुष ने कहा कि तेरे शत्रुने तुझे बहुत जूते खगाये तो वह पूर्वोक्त कारण से अपने बीते दुःख को भूल ही रहा था, ता तेरों बोला, कि मेरे जूते लाने वाला कौन जन्मा है ? अब देखो, वह मद्यपायी पुरुष वर्तमान काल में तो सुख को सुख जानता था और दुःख को दुःख, परन्तु मदिरा के जौहर-मगज पर खगने से अतीत, अनागत के सुख दुःख को याद नहीं रख सका ऐसे ही पुरुष वत् तो यह जीव, और मदिरावत् मोह कर्म के परमाणु, सो इस मोह कर्म के प्रयोग से यह जीव जी जब वर्तमान काल जिस यो-नि में होता है तब वहा के सुख दुःख को जानता है और जब इस देह को छोड़ कर दू-

गयाथा, एक समय मद्यपान कर बाजार में से जा रहा था, तो उसके मित्र ने उसे अपनी दुकान पर बैठा लिया, और मोदक वा पेने आदिक खिछाये उसने आदरका और मिठाई आदि खानेका अपने मन में अति सुख माना. फिर आगे गया तो उसे किसी एक पुरुष ने पूछा कि आज तो तुम्हें मित्र ने खूब खूब खिछाये, तो उस मद्यपने जब वर्तमान समय वह आदिक खाये थे तब उसकी, चेतनता-अर्थात् बुद्धि जिस धातु (मगज) से काम ले रही थी अर्थात् मित्र के सत्कार को अनुभव कर रही थी, सो उस धातु (मगज) के मादेपर उस मदिरा के पुद्गल (जोहर) मेदकी गर्मी से उड़ कर मगज की धातु को रोकते थे, ता ते वह अपने अतीत काल की व्यतीत बात को स्मरण नहीं रख सकता था, ताते वह पूर्वोक्त सुखों को भूला हुआ यों बोला, कि मुझे किस ऐसे तैसे ने खूब खिछा-

ये हैं ? फिर आगे उस एक शत्रू मिला, उसने उसके खूब जूते खगाये, वह मारसे दुःखित हुआ, और चिह्नाने लगा, और बनी लज्जा-को प्राप्त हुआ फिर थोमी देर के बाद आगे चल कर किसी पुरुष ने कहा कि तेरे शत्रुने तुझे बहुत जूते खगाये तो वह पूर्वोक्त कारण से अपने वीते दुःख को झूझ ही रहा था, ता तेरों बोला, कि मेरे जूते लाने वाला कौन जन्मा है ? अब देखो, वह मध्यपायी पुरुष वर्तमान काल में तो सुख को सुख जानता था और दुःख को दुःख, परन्तु मदिरा के जौहर-भगज पर खगने से अतीत, अनागत के सुख दुःख को याद नहीं रख सका ऐसे ही पुरुष वत् तो यह जीव, और मदिरावत् मोह कर्म के परमाणु, सो इस मोह कर्म के प्रयोग से यह जीव जी जब वर्तमान काल जिस यो-नि में होता है तब वहा के सुख दुःख को जानता है और जब इस देह को गेरु कर दू-

सरी योनि में कर्मानुसार उत्पन्न होता है तब पूर्वोक्त कारण से परलोक को भूल जाता है और जियादह शरीर और जीव के न्याराए होने में ज्ञात होने की आवश्यकता हो ता सूत्र श्री रायप्रसेनी जी के दूसरे अधिकार में परदेशी राजा नास्तिक के ग्याह प्रश्न और श्री जैनाचार्य केशी कुमारजी आस्तिक की ओरसे उत्तरों में से प्राप्ति कर लेना, इम जगह पुस्तक बन्ना होने के कारण से विशेष कर नहीं लिखा गया

और हमारी तर्फ से यह शिक्षा जी स्मरण रखने के योग्य है कि यदि तुमारी बुद्धि में परलोक नहीं जी आवे तो जी परलोक अवश्यही मानो, क्यों कि जो परमेश्वर और परलोक को नहीं समजेगा अर्थात् नहीं मानेंगा, तो वह पापों से अर्थात् बाधवात आदि अगम्य गमनादि कुकर्मों से कजी नहीं बच

सकेगा, यथा किसी कवी ने कैसा ही सुन्दर दोहा कहा है.—

परमेश्वर परलोक को जय कहीं जिस चित्त;
गुह्य देशमें पाप सों कबहुं नवचसी मित्त १

ता ते परमेश्वर और परलोक पर निश्चय करके हिंसा, मिथ्या, काम क्रोधादि पूर्वोक्त दुष्ट कर्मों का अवश्य ही त्याग, करना चाहिये, और दया, सत्य, परोपकार आदि सत्य धर्म का अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि यदि परलोक होगा तो शुभ के प्रभाव से इस लोक में तो यश होगा और विविध प्रकार के रोग और कलक और राज दण्डादिकों से बचा रहेगा, और परलोक में शुभ गति हो कर अत्यन्त सुखी होगा, यदि परलोक तेरी बुद्धि के अनुसार नहीं जी होगा तो जी धर्म के प्रयोग से इस जगह तो यश आदिक पूर्वोक्त सुख होगा

यदि ज्ञाता जनों की सम्मति से विरुद्ध
कुछ न्यूनाधिक लिखा गया होवे तो 'मिच्छा-
मि डु करुम्'

॥ श्रुज नूयात् ॥

नोटः—इस ग्रंथ में जो मत मतान्तरोंके पुस्तकों के प्रमाण दिये
गये हैं, यदि उनका अर्थ इस ग्रंथ में कहीं लिखे के बन्नुचित न हो तो वह
अपना अर्थ प्रकट करे ठीक किया जायगा

ॐ श्री वीतरागाय नमः ॥

॥ जैन धर्मके नियम ॥

१—परमेश्वर के विषय में ।

१ परमेश्वर को अनादि मानते हैं अर्थात् सिद्धस्वरूप, सत्सुखिदानद, अज, अमर, निराकार, निष्कलङ्क, निष्प्रयोजन, परमपवित्र सर्वज्ञ, अनन्त शक्तिमान् सदासर्वानन्दरूप परमात्मा को अनादि मानते हैं ॥

२—जीवों के विषय में ।

२-जीवोंको अनादि मानते हैं अर्थात् पुण्य पाप रूप कर्मों का कर्ता और जोका सत्तारी अनन्त जीवोंको जिनका चेतना लक्षण है अनादि मानते हैं ॥

३—जगत के विषय में ।

३-जग परमाणुओं के समूह रूप लोक (जगत्) को अनादि मानते हैं अर्थात् पृथिवी, पानी, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्यादि पुद्गलों के स्वभावसे

समूह रूप जंगलें १ काँस (समय) २ स्वेजाव (जल में जमता, चेतनमें चैतन्यता) ३ आकाश (सर्व पदार्थों का मकान) ४ धन को प्रवाह रूप अकृत्रिम (बिना किसी के बनाये) अनादि मानते हैं ॥

४—अवतार ।

४—धर्मावतार ऋषीश्वर वीतराग जिन देव को जैन धर्म का बताने वाला मानते हैं अर्थात् जि, धातु, जय, अर्थ में है जिसको नक प्रत्यय होने से जिन, शब्द सिद्ध होता है अर्थात् राग द्वेष काम क्रोधादि शत्रुओं को जीन के जिन देव कहाये, जि नस्याय, जैन, अर्थात् जिनेश्वर देव का कहा हुआ यह धर्म उसे जैन धर्म कहते हैं ॥

५—जैनी ।

५—जैनी मुक्ति के साधनों में यत्न करने वालों को मानते हैं अर्थात् उक्त जिनेश्वर देव के कहे हुये जैन धर्म में रहे हुये अर्थात् जैन धर्म के अनुयाईयों को जैनी कहते हैं ॥

६—मुक्ति का स्वरूप ।

६—मुक्ति, कर्म बध से अवन्ध हो जाने अर्थात् जन्म मरण से रहित हो परमात्म पदको प्राप्त

कर सर्वज्ञता, सदैव सर्वानन्द में रमन रहने को मानते हैं अर्थात् मुक्ति के साधन धन और कामनी के त्यागी सत्त गुरुओंकी सङ्गत करके शास्त्र द्वारा जर्ग चेतन का स्वरूप सुनकर ससारिक पदार्थों को अनित्य [छूटे] जान कर उदासीन होकर सत्य सतोष दया दानादि सुमार्ग में उच्छा रहित चल कर काम क्रोधादि पर गुन के अज्ञाव होने पर आत्म ज्ञान में लीन होकर सर्वारज परित्यागी अर्थात् हिंसा मिथ्या दि के त्याग के प्रयोग से नये कर्म पैदा न करे और पुर कृत [पहिले किये हुये कर्मों का पूर्वोक्त जप तप ब्रह्मचर्यादि के प्रयोग से नाश कर के कर्मों से अलग होजाना अर्थात् जन्म मरण से रहित होकर परमपवित्र सच्चिदानन्द रूप परमपदको प्राप्त हे ज्ञान स्वरूप सदैव परमानन्द में रमन रहने को मोक्ष मानते हैं

७—साधुओं के चिन्ह और धर्म ।

४-पञ्चयम (पाचमहाव्रत के) पालने वालों को साधु कहते हैं

अर्थात् श्वेत वर्त्त, मुख वस्त्रिका मुखपर बांधना, एक जूत आदिक का गुच्छा (रजोहरण) जीव

रक्षा के लिये हाथ में रखना काष्ठ पात्र में आर्ष
गृहस्थियों के द्वार से निर्दोष जिह्वा खा के आहार
करना

पूर्वक ५ पञ्चाश्रव हिंसा १ मिथ्या २ चोरी
३ मैथुन ४ ममत्व ५ इनका त्यागन

और अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्याऽ परिग्रह
यमा इन उक्त (पञ्च महाव्रतों के) धारण करना
अर्थात् दया १ सत्य २ दत्त ३ ब्रह्मचर्य ४ निर्ममत्व
५ दया, (जीवरक्षा अर्थात् स्थावरादि कीटी से कु
क्षर पर्यंत सर्व जीवों की रक्षा रूप धर्म में यत्न का
करना १ सत्य (सच्च वोचना) २ दत्त (गृहस्थियों
का दिया हुआ अन्न पानी वस्त्रादि) निर्दोष पदार्थ
का लेना ३ ब्रह्मचर्य [हमेशा यती रहना] अपितु
स्त्री को हाथ तक जी न लगाना जिस मकान में
स्त्री रहती हो उस मकान में जीन रहना ऐसे ही
साध्वी को पुरुष के पक्ष में समज लेना ४ निर्ममत्व
[कौनी पैसा आदिक धन, धातु का किंचित् जी न
रखना ५ रात्रि भोजन का त्याग अर्थात् रात्रि में
न खाना न पीना रात्रिके समय में अन्न पानी आ
दिक खान पान के पदार्थ का संचय जी न करना

[न रखना] और नङ्गेपाव चूमि शय्या, तथा काष्ठ शय्या का करना फलफूल आदिक और सासारिक विषय व्यवहारों से अलग रहना, पञ्च परमेष्ठी का जाप करना धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्वोक्त सत्य सार धर्म रीति को ठुकर परोपकार के लिये सत्योपदेश यथा बुद्धि करते हुए देशांतरो में विचरते रहना एक जगह केरावना के मुकाम का न करना ऐसी वृत्ति वालों को साधु मानते हैं ॥

८-श्रावक (शास्त्र सुनने वाले) गृहस्थियों का धर्म ।

८-श्रावक पूर्वोक्त सर्वज्ञ ज्ञापित सूत्रानुसार सम्यग् दृष्ट में दृढ हो कर धर्म मर्यादा में चलने वालों को मानते हैं अर्थात् प्रातःकाल में परमेश्वर का जाप रूप पाठ करना अजयदान, सुपात्रदान का देना सायकालादि में सामायक का करना फूँटका न धोखना, कम न तोखना ऊँठी गवाही का न देना चोरी का न करना, परस्त्री का गमन न करना स्त्री-योंने परपुरुष को गमन न करना अर्थात् अपने पतिके परन्तु सब पुरुषों को पिता वधु के समतुल्य समजना जूए का न खेलना, मांस का न खाना,

शराब का न पीना, शिकार (जीव घात) का न करना इतना ही एही वस्त्रिक मास खाने, शराब पीने वाले शिकार (जीव घात) करने वाले को जाति में जी न रखना अर्थात् उसके सगाई (कन्यादान) नहीं करना उसके साथ खानपानादि व्यवहार नहीं करना खोटा वाणिज्य न करना अर्थात् हार, चास, जहर, शस्त्र आदिक का न बेचना और कसाई आदिक हिंसकों को व्याज पै दाम तक का जी न देना क्योंकि उनकी दुष्ट कमाई का धन सेना अधर्म हैं ॥

ए—परोपकार ।

ए—परोपकार सत्य विद्या (शास्त्रविद्या) सी खने सिखाने पूर्वोक्त जिनेन्द्र देव ज्ञापित सत्य शास्त्रोक्त जगत् चेतन के विचार से बुद्धिको निर्मल करने में जीव रक्षा सत्य ज्ञापणादि धर्म में उत्थम करने को कहते हैं अर्थात् यथा

दोहा—गुणवंतोकी वदना, अवगुण देख मध्यस्था

दुखी देख करुणा करे मैत्री ज्ञाव समस्त ॥१॥

अर्थ—पूर्वोक्त गुणोंवाले साधु वा आवकों को नमस्कार करे और गुण रहित से मध्यस्थ ज्ञाव रहे अर्थात् उसपर राग द्वेष न करे २ दुखियों को देख

के करुणा (दया) करे अर्थात् अपना कष्ट धर्म रख
के यथा शक्ति उनका दुःख निवारण करे ३ मैत्री
भाव सबसे रखे अर्थात् सब जीवों से प्रियाचरण
करे किसी का बुरा चिन्ते नहीं ॥ ४ ॥

१०-यात्रा धर्म ॥

१०-यात्रा चतुर्विध सद्य तीर्थ अर्थात् (चार
तीर्थों) का मिल के धर्म विचार का करना उसे यात्रा
मानते हैं अर्थात् पूर्वोक्त साधु गुणों का धारक पुरुष
साधु १ तैसे ही पूर्वोक्त साधु गुणोंकी धारका स्त्री
साध्वी २ पूर्वोक्त श्रावक गुणोंका धारक पुरुष श्रावक
पूर्वोक्त श्रावक गुणों की धारका स्त्री श्राविका ४
नका चतुर्विध सद्य तीर्थ कहते हैं इनका परस्पर
र्म प्रीति से मिल कर धर्म का निश्चय करना उसे
यात्रा कहते हैं और धर्म के निश्चय करने के लिये
श्रोत्तर कर के धर्म रूपी साज उठाने वाले (सत्य
न्तोष हासिख करने वालों) को यात्री कहते हैं
अर्थात् जिस देश काल में जिस पुरुष को सत् स-
त्तावि करके आत्मज्ञान का साज हो वह तीर्थ ।
या चाणक्य नीति दर्पण अध्याय १२ श्लोक ८ में:-

साधूनां दर्शन पुण्य, तीर्थ चूताहि साधव ।
काखेन फलते तीर्थ, सद्य साधु समागम ॥

अर्थ—साधु का दर्शन ही सुकृत है साधु ही तीर्थ रूप हैं तीर्थ तो कच्ची फल देगा साधुओं का सग शीघ्र ही फलदायक हैं १ और जो धर्म सज्ज में धर्म सुनने को अविकारी आवे वह यात्री २ और जो धर्म प्रीति और धर्म का बधाना अर्थात् आश्रम का सम्यक् का बधाना (विषयानन्द को घटाना आत्मानन्द को बधाना) वह यात्री ३ इन पूर्वोक्त सर्व का सिद्धान्त (सार) मुक्ति है अर्थात् सर्व प्रकार शरीरी मानसी दुःख से बूटकर सदैव सर्वज्ञता आत्मानन्द में रमता रहे ॥

॥ इति दशनियम ॥ शुद्धम् ॥

